

الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطى مسبق من الناشر حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناً، وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق

التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any from or by any means without written permission from the publisher.

تركيا_إسطنبول ماتف: 73 480 480 0850

İskenderpaşa Mah. Feyzullah Efendi Sok. No 8 Dük:1 Fatih/İSTANBUL

©T®+90 (0) 531 285 3525

قامت بعمليات التنضيد والإخراج الفني والتنفيذ الطباعي

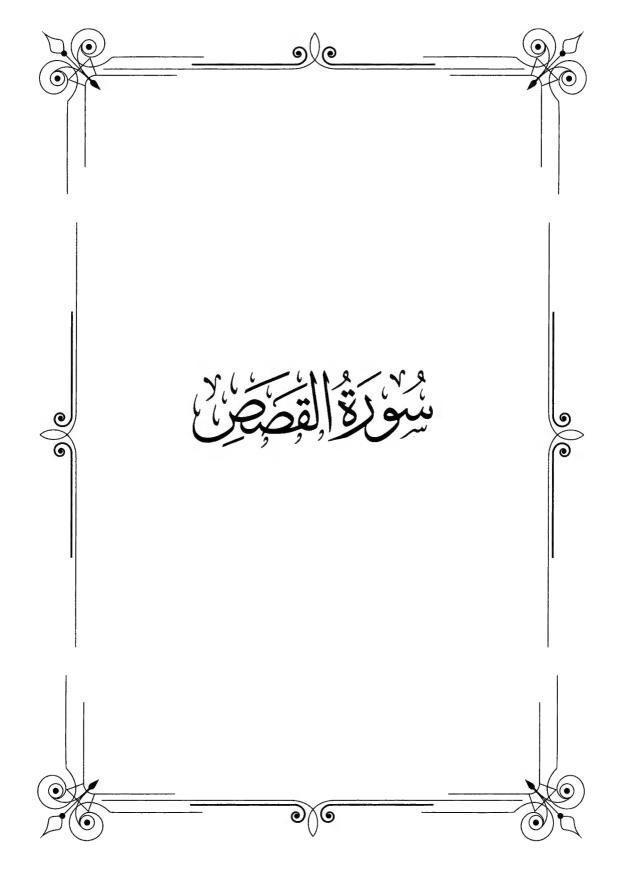
للدِّرَاسَات وَتَحْقِيْقِ التُّرَاثِ

تركيا _ اسطنبول _ الفاتح _ اسكندر باشا _ كرتاش _ مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح ـ بناء رقم ٧ ـ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850

Www.allobab.com - Email: info@allobab.com

(١ - ٢) - ﴿ طَسَمَ اللَّهُ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾.

﴿طَسَمَ ﴿ ثُنِينَ عِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أَبانَ لازمٌ ومُتعدِّ؛ أي: مُبينٌ خيرَه وبركتَه، أو: مُبينٌ لِمَا أُبهم (١) بيانُه.

والبيانُ: إظهارُ المعنى للنفس بما يميِّزه عن غيرِه، مشتقٌّ مِن: أَبَنْتُ كذا، إذا فصلتَه منه.

* * *

(٣) - ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ ثُوَّمِنُونَ ﴾.

﴿ نَتْلُوا ﴾: نقراً ﴿ عَلَيْكَ ﴾؛ أي: يَقرأ جبريل عليه السلام بأمرنا، ومفعول ﴿ نَتْلُوا ﴾:

﴿ مِن نَّبَا ﴾ النَّبأُ: الخبرُ عمَّا هو عظيمُ الشأن.

﴿ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾؛ أي: نتل عليكَ بعض خبرِ هما ﴿ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُؤُمِنُونَ ﴾ لأنَّهم هم المنتفِعونَ به (٢).

(١) في (ي): «بما يُهِمُّ»، وفي (ع): «انمايهم».

(٢) في هامش (ف) و(م): «قد مرَّ في السورة السابقة أنه لا حاجة إلى التأويل في مثل هذا بحمل المؤمن على من يؤمن في علمه تعالى، كما زعم صاحب الكشاف ومن تبعه. منه».

(٤) - ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ رُكَانِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾ استئنافٌ مبيِّنٌ لذلك البعض.

﴿ عَلَا ﴾: تعاظَمَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يعني: مصرَ، وإنَّما عبَّر عنه بما هو اسمٌ لجهة السُّفل؛ إشعاراً بأنَّه أظهر ضدَّ ما يليقُ بشأنه.

﴿وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾(١): فِرَقاً، بأنْ أغرى بينهم العداوة؛ كيلا يتَّفقوا، فهو كالتمهيد لِـمَا استأنف بإخباره في قوله:

﴿ يَسۡتَضۡمِفُ طَآبِفَةً ﴾ هم بَنُو إسرائيل ﴿ مِّنْهُمْ ﴾ من الشَّيَع المذكورة؛ فإنَّهم لو كانوا متَّفقين لَمَا تيسَّر له ذلك.

﴿ يُذَيِّحُ أَبْنَا أَءُ هُمْ وَيَسْتَخِي نِسَاء هُمْ ﴿ بدلٌ مِن الاستئناف السابق، وقد تقدَّم تفسيره في سورة الأعراف.

﴿إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾: مِن زمرة المعروفينَ بالفساد، فلذلك اجْتَرَأَ على قَتْل خَلْقٍ كثيرٍ لتخيُّلِ فاسد.

* * *

(٥) - ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

﴿ وَنُرِيدُ ﴾ حكايةُ حالٍ ماضيةٍ معطوفة على ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا ﴾ من حيث

⁽١) في هامش (ف) و(م): «جمع شيعة، وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب، من شاعه: إذا تبعه، من تفسير سورة الحجر. منه».

إنَّهما واقعان تفسيراً للنبأ، أو حالٌ مِن ﴿يَسْتَضَعِفُ ﴾، ويجوز أن يتحقَّق تعلُّق الإرادة بتكوين في زمانٍ مترقَّب، وهذا لتكون نعمةُ المنَّة أوقعَ، وسلطانُ التقدير على التدبير أظهرَ.

﴿أَن نَّمُنَّ ﴾: نتفضَّل عليهم بإنقاذهم من بأسه.

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا﴾ وإنَّما قال: ﴿فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ مع عدم الحاجة إليه هاهنا ليتمشَّى جعلُ التعريف في ﴿ٱلْوَرِثِينَ ﴾ عِوَضاً عن الإضافة إليها(١).

﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً ﴾: مقدَّمين في أمرِ الدنيا والدِّين.

﴿وَنَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾؛ أي: يرثون الأرضَ المعهودة، لمَّا كانت الوراثةُ أقوى سببٍ في الاستحقاق والتملك حيث لا يُعقَب بفسخٍ ولا استرجاعٍ، ولا يُبطَل بِرَدِّ وإسقاطٍ، استُعيرت لاستحقاقهم بمنِّ الله تعالى.

* * *

(٦) _ ﴿ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾.

﴿وَنُمَكِنَ لَمُمُ ﴾ أصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يَقعد عليه ويَرقد فيه، ثم استُعير للتسليط وإطلاقِ الأمر.

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أظهر في مقام الإضمار؛ تفخيماً لشأن تلك الأرض.

﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَدَمَدَنَ ﴾ كان هامانُ وزيرَ فرعون ومدبِّرَ ملكه، فلذلك شَرَّكهُ في إضافةِ الجنود إليهما.

⁽١) «إليها» من (م) و(ي).

﴿ وَجُنُودَهُ مَامِنَهُم ﴾: من بني إسرائيل، ويتعلَّق بـ ﴿ وَنُرِي ﴾ دون: ﴿ يَعَلَرُونَ ﴾ ؟ لأن الصلة لا تتقدَّم على الموصول.

﴿ مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ من ظهورِ موسى عليه السلام، وأمَّا ذهابُ ملكهم وهلاكُهم فليسا ممَّا أُرُوْا هم (١).

الحَذَرُ: التوقِّي من الضرورة، وزيادة ﴿كانَ﴾ لبيان استمرارهم مدَّة مديدة على ذلك الحذر.

* * *

(٧) - ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا لَقِيهِ فِ ٱلْمَيْرَولَا تَعَافِولَا تَعَرَقُ إِنَّا إِنَّا أَوْمُوسَى أَنْدُرْسَلِينَ ﴾ .

﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى ﴾ قد تقدُّم تفسيره في سورة طه.

﴿ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾؛ أي: ألقِمي ثديكِ فَمَهُ، و ﴿ أَنَّ ﴾ تفسيريَّة أو مصدريَّة.

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ مِن القَتْل، بأنْ يَسمع الجيرانُ صوتَه فيَنمُّوا عليه.

﴿ فَا لَقِيدِ فِ ٱلْمَرِ ﴾ قد مرَّ تفصيله في سورة طه.

﴿ وَلَا تَخَافِى ﴾ مِن الغَرَق والضياع ﴿ وَلَا تَحَنَّوْنِ ﴾ بفراقِه، والإخطارِ به، الخوفُ: هَمٌّ يلحقُ لواقع.

﴿إِنَّارَادَّوُهُ إِلَيْتَكِ﴾ بوجهٍ لطيف لتربِّيه ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ في هذه الآية أمرانِ ونهيانِ وخبرا بشارة.

* * *

⁽۱) في النسخ: «رأوهم» والصواب المثبت. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٦٤). والمراد أن ذلك مما رآه بنو إسرائيل، ولم يروه هم؛ أي: قوم فرعون.

(٨) _ ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ءَالَ فِرْعَوْ كَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْ كَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينِ ﴾.

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ﴾ الفاء فصيحةٌ تُفصِح عن محذوف تقديره: فأرضَعَتْه إلى أنْ خافت عليه فألقته في اليّم فالتقطه ﴿ وَالْ فِرْعَوْنَ ﴾ ؛ أي: أَخَذُوه، وقد وجدوه من غير طلب، وهو معنى الالتقاط، ومنه: اللَّقيط واللُّقَطة.

﴿لِيَكُونَ لَهُمْ ﴾؛ أي: ليصيرَ الأمر إلى ذلك، لا أنّهم أَخَذُوه له، كقولهم: للموتِ ما تَلِدُ الوالدةُ، وعن هذا سَمَّوا هذه اللامَ لامَ العاقبة والصيرورة، وهي في الحقيقة لامُ التعليل، وذلك أن كونه لهم ﴿عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ لمَّا كان نتيجةَ التقاطهم له وثمرتَه، شبَّهه بالداعي الذي يفعل الفاعل لأجله، وبعد اعتبار هذا التشبيه على طريق الاستعارة المَكُنيَّة لم يبق حاجةٌ إلى التجوُّز في اللام كما سبق إلى بعض الأوهام(١).

﴿عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ وقرئ (٢): ﴿وحُزْناً ﴾ (٣)، وهما لغتان كالعَدَم والعُدْم.

﴿إِنَكِفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ كان هامانُ مدبِّرَ ملكِ فرعونَ وسائسَ جنده، فلذلك أضافهم إليهما.

﴿ كَانُواْ خَلِطِهِ بِي ﴾: مُذنِبين، فعاقبهم اللهُ تعالى بأنْ ربَّى عدوَّهم ومَن هو سبب هلاكهم على أيديهم.

أو: كانوا خاطئين في كلِّ شيءٍ، فليس خطؤهم في تربية عدوِّهم ببِدْعِ منهم.

⁽١) من قوله: «وهي في الحقيقة.....» إلى هنا، سقط من (ع) و(ي).

⁽٢) «وقرئ» من (ف).

⁽٣) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

وقرئ: ﴿خاطِينِ﴾ (١) بتخفيف: خاطئين، أو: خاطين الصوابَ إلى الخطأ(٢).

* * *

(٩) _ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْكَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ۖ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ. وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوكَ ﴾.

﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ ﴾؛ أي: لفرعونَ حين أُخرِج من التابوت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ ﴾ "" قد مرَّ تفسيره في سورة الفرقان.

﴿ لِي وَلَكَ ﴾ أي: هو قرَّة عينٍ لنا؛ لأنَّه لمَّا رَأَياهُ حين أُخرِج من التابوت أحبَّاه، وفي الحديث أنَّه قال: هو لكِ لالي، ولو قال: لي كما هو لكِ، لهداهُ الله تعالى كما هداها(٤).

﴿ لَانَقَتُلُوهُ ﴾ الخطاب بلفظ الجمع للتعظيم ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنا ٓ ﴾ فإنَّ فيه مخايلَ اليُمْن ودلائلَ النفع، وذلك لمَّا رَأَت بُرْءَ البرصاءِ (٥٠) بريقه.

﴿ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ﴾: أو نتبنَّاه فإنَّه أهلٌ له.

⁽١) قراءة أبي جعفر. انظر: «النشر» (١/ ٣٩٧).

⁽٢) فهو من خطا يخطو.

⁽٣) بعدها في (ف) و(م): «لي ولك».

⁽٤) ورد بنحوه ضمن خبر طويل جدًّا رواه النسائي في «الكبرى» (١١٢٦٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٦١٨).

⁽٥) في (ف) و(ك) و(م): «البرصاء برئت»، بدل: «برء البرصاء». وكلاهما صواب، والبرصاء هي بنت لفرعون لما أخرج موسى عليه السلام من التابوت عمدت إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت من ساعتها. كذا جاء في خبر طويل رواه الثعلبي في «تفسيره» (٧/ ٢٣٤ ـ ٢٣٢)، وابن عساكر في «تاريخه» (٦١/ ٢٠ ـ ٢٢)، عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفاً.

﴿ وَهُمَّ لَا يَسَنَّعُرُونَ ﴾ حالٌ، وذو حالها ﴿ اللهِ عَالَى فِرْعَوْنَ ﴾ وتقدير الكلام: فالتقطه آلُ فرعون ليكون لهم عدوًّا وحَزَناً، وقالت امرأة فرعون كذا وكذا، وهم لا يشعرون أنَّهم على خَطَرٍ عظيم في التقاطِه ورجاءِ النفع في تبنيه، وقوله: ﴿ إِكَ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية، جملة اعتراضية واقعةٌ بين المعطوفين مؤكِّدة لمعنى خَطَائهم.

وقيل: هو تمامُ كلامِ امرأةِ فرعونَ؛ أي: نتَّخذه ولداً والناسُ لا يشعرون أنه مُلتَقَط، بل يظنُّون أنَّه وَلَدُنا.

* * *

(١٠) - ﴿ وَأَصْبَحَ فَوْادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنْرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ - لَوْ لَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّر مُوسَى ﴾ معطوفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه سياقُ الكلام.

﴿ فَنرِغًا ﴾: صُفْراً مِن العقل لِمَا دَهَمها من الخوف والحَيْرةِ حين سمعت وقوعَه في يَدِ آلِ فرعون.

وقيل: مِن الهَمِّ؛ لفرط وثوقها بوعد الله تعالى، ولسماعها أنَّ فرعونَ عَطَف عليه وتبنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتُ عَلَيه وتبنَّاه. ويأباه قوله: ﴿ وَقَالَتُ عَلَيه وَتَبنَّاه. ويُأْخَتِهِ عَلَي الثاني قوله: ﴿ وَقَالَتُ اللَّهُ وَمِيدًا لَهُ اللَّهُ عَلَي الثاني قوله: ﴿ وَقَالَتُ اللَّهُ وَمِيدًا لَهُ اللَّهُ اللّ

﴿إِن﴾ مخفَّفةٌ من الثقيلة؛ أي: إنَّها ﴿كَادَتَ لَنُبْدِعَ بِهِ ﴾: لتُظهِر به، والضمير لموسى، والمراد: أمره، والباء صلة.

﴿ لَوْكَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ الربط على القلب: تقويته بإلهام الصبر والثبات.

﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: من المصدِّقين بوعدنا، وجواب ﴿لَوْلَا ﴾ محذوف؛ أي: لأَبدَتْه.

(١١) - ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عُصِيةً فَبَصَرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِّيهٍ ﴾؛ أي: اتَّبِعي أَثَره؛ أي: أَثَرَ الملتقطِينَ له وتتبَّعي خبرَه.

﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ . ﴾؛ أي: رَأَتهُ، والفاء فصيحة ﴿ عَنجُنُ ِ ﴾: عن بُعُدِ ﴿ وَهُمَّ لَا يَعْلَمُ وَهُمَّ لَا يَعْلَمُ وَن أُنَّهَا أَختُه.

* * *

(١٢) _ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ عَكَنَ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفْلُونَهُ لَكُمُّمَ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴾.

﴿وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ ﴾ تحريمَ منع لا تحريمَ شرعٍ؛ أي: مَنَعنا أن يرضعَ ثدياً، والمراضع: جمع مُرْضِع، وهو موضعُ التي تُرضِع، أو جمع مَرْضَع، وهو موضعُ الرَّضاع بمعنى الثدي، وقيل: أو الرَّضاع، ولا يلائمه الجمع.

﴿مِن قَبُّلُ ﴾ أنْ رأته أخته.

﴿فَقَالَتْ ﴾ أختُه وقد دخلت دارَ فرعون بين المراضع ورَأَته لا يَقبلُ ثدياً:

﴿ هَلْ أَذُلُكُو ﴾ : أُرشدكم ﴿ عَلَى آهلِ بَيْتٍ ﴾ احترز بذلك (١) عن الرِّقِّ ودناءَة الأصل؛ فإنَّهما مَّما يُحتَرز عنه في أمرِ الرضاع.

﴿يَكُفُلُونَهُۥلَكُمُ ﴾ بالإرضاع وغيره ﴿وَهُمْ لَهُۥنَصِحُونَ ﴾ والنصح: إخلاصُ العمل من شائبِ الفساد، وهو نقيض الغِشِّ.

روي: أنَّ هامان لمَّا سمعها(٢) قال: إنَّها لتعرفُه وأهلَه، خذوها حتى تُخبرَ بحاله.

⁽١) في (ك): «أخبرته بذلك احترازاً».

⁽٢) في النسخ: «سمعه»، والصواب المثبت.

فقالت: إنَّمَا أردتُ: وهم للمَلِك ناصحونَ، فأمرها فرعونُ بأن تأتيَ بمَن يكفله، فأَتَت بأمِّها وموسى على يدِ فرعونَ يبكي وهو يعلِّله، فلمَّا وجد ريحَ أمِّه استأنسَ والتَقَمَ ثديها، فقال لها: مَن أنتِ منه، فقد أَبَى كلَّ ثدي إلَّا ثديك. قالت: إنِّي امرأةٌ طيِّبةُ الرِّيح طيِّبةُ اللَّبنِ، ما أُوتَى بصبيٍّ إلَّا قبِلني. فدفعه إليها وأَجرى عليها، فرجعت به إلى بيتها مِن يومها وهو قوله:

(١٣) - ﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ - كَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ فَقَرَّ عَيْنُهُ كَا ﴾ بالمُقام معه ﴿ وَلَا تَحْرَبَ ﴾ بفراقه ﴿ وَلِتَعْلَمَ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ عَدُاللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ عَلْمَ عَلْمَ مشاهدةٍ ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّ موعده حقَّ فيرتابون فيه، فيشبه التعريض بما فرَط منها حين سمعت بخبرِ موسى.

* * *

(١٤) - ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَلِمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾: مبلغَه الذي لا يزيد عليه نشؤه، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأقاليم.

﴿وَٱسۡتَوَىٰٓ ﴾: واعتدلَ وتمَّ استحكامُه.

﴿ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا ﴾: حكمةً ﴿ وَعِلْمَا ۚ ﴾: فقها في الدين قبل أن يُبعَث نبيًّا.

﴿ وَكَذَالِكَ ﴾: ومثلَ ذلك الذي فعلنا بموسى وأمِّه ﴿ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

(١٥) - ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ فِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّةٍ فَأَسْتَعَنَدُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ۚ إِنَّهُ عَدُوَّ مُّضِلُّ مُّ بِينُ ﴾.

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ﴾: مدينة فرعون _ وهي منف(١) _ بعد أن غاب عنها(١) مدة.

﴿عَلَىٰحِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ وهو وقتُ القائلةِ، وقيل: ما بين العِشاءَين، ويأباه قوله: ﴿أَسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ ﴾.

وإنما قال: ﴿عَلَىٰجِينِ غَفْلَةٍ ﴾ لأنَّ الغفلة هي المقصودة، فصار هذا كما تقول: جئتُ على خفلةٍ، بخلاف ما إذا أضفتَ إلى ما ليس بمقصود، كما إذا قلت: جئتُ حينَ غروب الشمس.

قيل: لمَّا أُوتيَ موسى عليه السلام حكماً وعلماً، عابَ ما عليه قومُ فرعون، وفَشَا ذلك منه، فأخافوه فخافهم، فكان لا يدخل المدينة إلَّا خائفاً مستخفياً.

﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـنِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّوْدٍ ﴾ أحدهما سِبْطي والآخر وبْطيّ، والإشارة إلى ما نقلناه آنفاً.

﴿ فَأَسَّنَغَنَّهُ ﴾: فسأله أنْ يُغيثه بالإعانة، ولذلك عُدِّيَ بـ (على).

﴿ ٱلَّذِى مِن شِيعَذِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَقَوَكَزَهُ مُوسَىٰ ﴾؛ أي: دَفَع صدرَه بجُمْع كفّه

⁽۱) بفتح الميم وسكون العين، كذا قال ياقوت، وقال الشهاب الخفاجي في «الحاشية» (٧/ ٦٧): بضم الميم، وفتحُها وإن ذكره بعضهم لا يوثق به، والنون ساكنة، وهي ممنوعة من الصرف والمعروف فيها منوف. اه.. وقال ياقوت: بينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ، وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ٢١٣).

⁽٢) في النسخ: «عنه»، والصواب المثبت.

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾: فقتَلَه، أصله: أنهى حياتَه، من قوله: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ [الحجر: ٦٦].

﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ إشارةٌ إلى القتل الحاصل بغيرِ قصدٍ، وإنَّما جعل قتل الكافر مِن عمل الشيطانِ وسمَّاه ظُلْماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنَّه لم يُؤذَن له في القتل، وعن [ابن] جريج: ليس لنبيِّ أنْ يَقتُلُ ما لم يُؤمَر (١٠). ولا يَقدح ذلك في عصمته عليه السلام؛ لكونه خطأ.

﴿إِنَّهُ, عَدُوُّ مُضِلًّا ثُمِّينٌ ﴾: ظاهر الإضلال، ويلزمه ظهور العداوة بدون العكس.

* * *

(١٦) = ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَلُهُ ۚ إِنَّكُهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ بقَتْله ﴿ فَأَغْفِرْ لِي ﴾ ذنبي ﴿ فَغَفَرَلَهُ ، ﴾ باستغفاره ﴿ إِنْكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ﴾ لذنوبِ المستغفرين ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴾ بهم.

* * *

(١٧) - ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآأَتُعُمَّتَ عَلَى فَكُنْ أَكُونَ ظُهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ قَسَمٌ جوابه محذوف تقديره: أُقسِم بإنعامِك عليَّ من المغفرة وغيره لأتوبنَ ﴿ فَلَنَّ أَكُونَ ﴾ إنْ عصمتني ﴿ ظَهِيرًا ﴾: معيناً ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾: الكافرين.

أو استعطاف، كأنه قال: ربِّ اعصِمني بحقِّ ما أنعمتَ عليَّ من المغفرة، فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين.

⁽١) انظر: «الكشاف» (١/ ١٦٨)، وما بين معكوفتين منه.

وأراد بمظاهرة المجرمين: صحبتُه فرعونَ وانتظامُه في جملته وتكثيرُ سواده، حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد.

وقيل: أراد: أن لا أُعِينَ بعد هذا سِبطيًّا، وكان يومئذ السِّبط كفَّاراً، ومعنى ﴿ وَمِن شِيعَنِهِ عَالَ ابنُ عباس: فلم يَستثن _ ﴿ وَمِن شِيعَنِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

* * *

(١٨) - ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَاٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَغُويُّ مُّينِ يُنْ مَنْ فَي الْمُدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرُقَّبُ فَإِذَاٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ، مُوسَى إِنَّكَ لَغُويُّ مُّينِ يُنْ مُ

﴿ فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا ﴾ مِن قتل القبطيِّ ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾؛ أي: ينتظر ما يَحدث بعده. ﴿ فَإِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَ

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى ﴾؛ أي: لذلك السِّبطيِّ: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴾ بيِّن الغواية؛ لأنَّك تُشارُّ مَن لا تطيقه.

وقيل: لأنك تسبَّبت لقَتْل رجلٍ وتقاتلُ آخَرَ.

* * *

(١٩) - ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِاللَّذِى هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَى أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَقْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصَلِحِينَ ﴾.

ولا يناسبه: ﴿ فَلَمَّا أَنَ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ﴾ لأنَّ تذكُّر موسى عليه السلام تسبُّبه

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۹۸).

لذلك المحظور باعث الإحجام لا باعث الإقدام، وإنّما زيد (أنْ) للتأكيد والتقوية لمعنى الإرادة، والمقام يقتضيها؛ وذلك أنَّ إرادة البطشِ ليست على حقيقتها، لأنَّها لا تصلُح (١) لأنْ تكون سبباً للخوف، بل كناية عن بَسْط اليدِ نحو المقصود بالبطش، والتي يَتبعها الفعلُ ويرادفها إنَّما هي الإرادة البالغة إلى حدِّ العزم لا مطلق الإرادة.

﴿ إِلَّذِي ﴾؛ أي: بذلك القبطيِّ الذي ﴿ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا ﴾: لموسى والسِّبطيِّ.

﴿ قَالَ ﴾ السّبطيُّ لموسى عليه السلام وقد توهَّم أنه أراد أخذَه لا أخذَ القبطيِّ؛ حيث أَغلظ له في القول:

﴿ يَكُنُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا إِلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ ﴾؛ أي: ما تريد.

﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا ﴾ الجبَّار فعَّال، مِن جَبَرَهُ على الأمرِ بمعنى: أَجبره، وهو الذي يُجبر الناسَ على ما يريده.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: أرض مصر.

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَلِحِينَ ﴾ بينَ الناس فتدفعَ التخاصُمَ بالذي هي أحسن، وكان قَتْل القبطيِّ بالأمسِ قد شاعَ ولكن خَفِيَ قاتلُه، فلمَّا أفشى على موسى عليه السلام عَلِم القبطيُّ أنَّ قاتلَه موسى، فأُخبر مَلاً فرعونَ، فهمُّوا بقتله، فخرج مؤمنٌ مِن آلِ فرعونَ وهو ابن عمِّه ليخبره كما قال:

(٢٠) - ﴿ وَجَآءً رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَكَا أَيْتُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.

⁽١) في (ف): «لا يصح».

﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾: يُسرع، صفة لـ ﴿ رَجُلُ ﴾، أو حالٌ منه إذا جعل من ﴿ أَقْصَا الْمَدِينَةِ ﴾ صفة له لا صلة لـ (جاء)؛ لأنَّ تخصيصه بها يُلحِقه بالمعارف.

﴿ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَيَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾: يتشاورونَ بسببِك، وإنَّما سِّمي التشاورُ ائتماراً؛ لأنَّ كلَّا من المتشاورَ يْن يأمرُ الآخَرَ ويَأتمرُ.

﴿ فَأَخْرُجُ ﴾ من المدينة ﴿ إِنِّ لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴾ اللام للبيان، وليس بصلة لـ ﴿ النَّصِحِينَ ﴾؛ لأنَّ معمولَ الصلة لا يتقدَّم على الموصول.

* * *

(٢١) - ﴿ فَنَرَجَ مِنْهَا خَآنِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

﴿ فَرَجَ مِنْهَا ﴾: من المدينة ﴿ فَآبِهَا يَتَرَقَّبُ ﴾ التعرُّضَ له في الطرق(١)، أو أنْ يَلحقه مَن يَطلبه.

﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾: خلِّصني منهم، واحفظني مِن لحوقهم.

* * *

(٢٢) - ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَيِّت أَن يَهْدِينِي سَوْاَءَ السَّكِيلِ ﴾.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ ﴾ التوجُّه: الإقبالُ على الشيء ﴿ تِلْقَاءَ ﴾: قبَالةَ ﴿ مَذَيَكَ ﴾ قرية شعيب عليه السلام، سُمِّيت باسم مدين بنِ إبراهيم عليه السلام، ولم تكن في سلطان فرعونَ، وكان بينها وبين مصر ثمانية أيام، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج ولم يكن له علمٌ بالطريق إلَّا حسن ظنّه بربّه (٢).

⁽١) قوله: «في الطرق» سقط من (ي).

⁽۲) رواه الطبريُّ في «التفسير» (۱۸/ ۲۰۳).

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِبِ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾؛ أي: وَسَطَه ومُعظَمَ نهجه، فجاءَه ملكٌ فانطلق معه إلى مدين.

* * *

(٢٣) - ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَاتِّقَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَ الاَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَامَ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَيِيرٌ ﴾.

﴿ وَلَمَّاوَرَدَ ﴾: وصل ﴿مَآءَ مَدْيَنَ ﴾: ماءَهم الذي يستقون منه، وكان بئراً.

﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ فوق شَفيرها ﴿ أُمَّةَ ﴾: جماعةً كثيرة ﴿ مِّنَ النَّاسِ ﴾ إنَّما قال: ﴿ مِّنَ النَّاسِ ﴾ مع أنَّ السقي لا يكون إلَّا منهم؛ تنزيلاً لشأنهم، كأنَّه قيل: كانوا لئاماً لا يستحقُّون إلَّا التعبير باسم الجنس، بل هم في ذلك في درجة احتاجوا إلى بيانِ كونهم من جنسِ الإنس.

﴿يَسْقُونَ ﴾ مواشيَهم.

﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ﴾: في مكانٍ أسفلَ مِن مكانهم.

﴿أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾: تُطرَدان غنمهما(١) عن الماء؛ لعَجْزهما عن المزاحمة مع تلك الأمَّة، تركَ المفعول في ﴿يَسْقُونَ ﴾ و ﴿تَذُودَانِ ﴾؛ لأنَّ الغرض هو الفعلُ لا المفعول، إذ هو يكفي في البَعث على سؤال موسى عليه السلام، وما زاد على المقصود يُعدُّ لُكْنةً وفضولاً، وأمَّا البعث على المرحمة، فليس هذا موضعه، فإنَّ له قولهما: ﴿لاَسَقِي حَتَّى يُصَدِر ٱلرِّعَ آةً وَأَبُونَ اشَيْحُ كَبِيرٌ ﴾.

⁽۱) تحرفت في النسخ إلى: «عنهما»، والصواب المثبت. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٨٣)، و «تفسير القرطبي» (١/ ٢٥٣)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٦٣٦) والكلام منه.

﴿قَالَ ﴾ موسى عليه السلام: ﴿مَاخَطْبُكُمَا ﴾؛ أي: ما شأنكما تذودانِ؟ سَأَلهما عن سبب الذَّود، فأجابا بما مرجعه إلى العَجْز عن المزاحمة، أو الاجتناب عن المخالطة.

ولمَّا اتَّجه أَنْ يُقال: خِدمةُ السقي كانت للرجال، فما بالُكم تباشرونها؟ تداركتا الاعتذار عنه بما تقديره: ليس لنا راعٍ وأبونا شيخٌ كبيرٌ، فحذف صدر الكلام الاستئنافي؛ لدلالة الواو الفصيحة في أوَّل الباقي عليه.

﴿ قَالَتَ الْانسَقِي ﴾ غَنَمَنا ﴿ حَتَى يُصَدِرَ ٱلرِّعَ آءُ ﴾: يَصرف الرِّعاءُ مواشيَهم عن الماء.

وقرئ: ﴿يَصْدُرَ﴾(١)؛ أي: يَنصَرف.

و ﴿ الرِّعَاءُ ﴾: جمع راعٍ، وقرئ: ﴿ الرُّعاء ﴾ بضمِّ الراء (١)، وهو اسمُ جمعٍ كالرُّخال (٣).

﴿ وَأَبُونَا ﴾ عطف على محذوف بيَّنَّاه آنفاً ﴿ شَيْخُ كَبِيرُ ﴾ في السِّنِّ لا يَقدِرُ على السَّنِّ لا يَقدِرُ على السَّفْي والرَّعْي.

* * *

(١) قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

⁽٢) انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٢)، ونسبها لبعضهم.

⁽٣) في (ف) و(ك) و(م): «كالرضاء»، والمثبت من (ع) و(ي)، وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٠١)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٧٥). والرخال بضم الراء المهملة والخاء المعجمة وفي آخره لام: جمع رَخِلة ورِخلة بكسر الراء، وهي الأنثى من أو لاد الضأن. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٦٩).

(٢٤) - ﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَكَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَ الْرَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴾.

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا﴾: فسقى غنمهما لأجلهما رغبةً في المعروف وإغاثةً للملهوف، روي أنه كانت هناك بئرٌ أخرى عليها صخرة، فأقَلُّها وحدَهُ واستقى منها.

﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾: إلى ظلِّ الشجرة.

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ يحتاج إلى الطعام.

قيل: كان لم يَذُق طعاماً سبعة أيام، وقد لَصقَ ظهرُه ببطنه، قد كان يكفيه: ربِّ إنِّي فقيرٌ، إلَّا أنه قدَّم بيانَ سبب حاجته؛ تمهيداً للاعتذار عمَّا ارتكبه من مخالفة المعتادِ بالخروج إلى السفرِ البعيد بلا زاد، ومراده مِن النازلة المذكورة ما ابتلاهُ اللهُ مِن قَتْله القبطيَّ، فإنه كان سبباً لهربه مِن مصرَ بلا تدارُكِ لعُدَدِ السفر، وإنَّما بيَّنه بقوله: ﴿مِن خَيْرِ ﴾؛ دَفْعاً لِمَا يتراءى؛ مِن ظاهره التشكِّي، وإنَّما جزم بكونه خيراً لعِلمه بأنَّ الخيرَ ما اختاره الله تعالى.

* * *

(٢٥) - ﴿ فَكَآءَ ثُهُ إِحْدَ نَهُ مَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا أَفَلَمَا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَا اَتَهُ إِحْدَنَهُمَا ﴾ الفاءُ فصيحةٌ، روي أنَّهما لمَّا رجعا إلى أبيهما قبل الناس، قال لهما: ما أَعجَلكما؟! قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رَحِمَنا فسقى لنا، فقال لإحداهما: اذهبي فاذْعِيهِ لي.

﴿تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْياآءٍ ﴾؛ أي: مستحيةً.

﴿ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ﴾: ليُكافِئك ﴿ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾: جزاءَ سَقْيكَ

لنا، روي أنَّها لما قالت: ﴿لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا﴾ كَرِهَ ذلك، وإنَّما أجابها لئلَّا يخيِّب قصدها؛ لأنَّ للقاصد حرمةً.

ولمَّا وضع شعيبٌ عليه السلام الطعام بين يديه امتنع، فقال شعيب عليه السلام: ألستَ جائعاً؟ فقال: بلى، ولكن أخاف أن يكون عِوَضاً ممَّا سقيتُ لهما، وإنَّا أهل بيتٍ لا نبيعُ ديننا بالدنيا، ولا نأخذُ على المعروف ثمناً، فقال شعيب: هذه عادَتنا مع كلِّ مَن ينزل بنا، فأكلَ.

﴿ فَلَمَّا مِكَا ءَهُ ﴾ الفاءُ فصيحةٌ ، أي: أجابها موسى عليه السلام، فلمَّا جاءَ أباهما ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْمقصوص.

﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ لَا تَخَفُّ نَجَوِتً مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا.

* * *

(٢٦) - ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُ مَايَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرْهُ ۚ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾.

﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا ﴾ يعني: التي استدعته: ﴿ يَتَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ﴾ لرَعْي الغنم ﴿ إِنَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغَجَرْتَ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾: تعليلٌ جامع يَجري مجرى الدليل على أنَّه حقيقٌ بالاستئجار، وللمبالغة فيه جُعل ﴿ خَيْرَ ﴾ اسماً لـ ﴿ إِنَ ﴾، وذُكر الفعلُ بلفظ الماضى؛ للدلالة على أنَّه مجرَّب معروفٌ.

روي أنَّ شعيباً عليه السلام قال لها: وما عِلْمك بقوَّته وأمانته؟ فذكرَت إقلالَ الحَجَرِ، وأنَّه صوَّب رأسَه حتى بلغته، وأمرها بالمشي خَلْفه(٢).

⁽۱) مصدر علَّ، وهنو يأتي بمعنى: الشرب ثانياً، أو الشرب بعد الشرب تباعاً. انظر: «القاموس» (مادة: علل).

⁽٢) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٢٢٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: (... وأما =

(۲۷) - ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِى ثَمَنِى حِجَيَّ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّنالِحِينَ ﴾.

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِكَ ﴾: أُزوِّجك ﴿ إِحْدَى آبْنَتَى آهَنَيْنِ ﴾ لا دلالَة فيه على أنه كانت له غيرهما، إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة عدمُ علم المخاطَب بأنه كانت له غيرهما.

﴿عَلَىٰ أَنتَأْجُرَفِ ﴾: تكون أجيراً لي، من أَجَرْتُه: إذا كنت له أجيراً.

﴿ ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ ظرف، والحِجَّة: السَّنَة؛ لأنَّ في كلِّ سَنَةٍ حِجَّة، فسَمَّوا بها لتضمُّنها إيَّاها تعظيماً لها، والمعنى: على أن تجعل أجري إيَّاك على تزويج ابنتي رعيَ ماشيتي ثماني سنين، والتزويج على رعي الغنم جائزٌ في شريعتنا أيضاً.

﴿ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا ﴾؛ أي: عَمَلَ عشرِ حجيمٍ (١) ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾؛ أي: فذلك تفضُّلُ منك ليس بواجبٍ عليك، أو: فإتمامه مِن عندك، ولا أحتِّمه عليك، ولكن (٢) إنْ فعلتَهُ فهو منك تفضُّل وتبرُّع.

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ بإلزام أتم الأجلين، أو المناقشة في مراعاة الأوقاتِ واستيفاءِ الأعمال، وحقيقة: شقَّ عليه الأمرُ: أنَّه إذا تعاظمك فكأنَّه (٣) شقَّ عليكَ ظنَّك باثنين، تقول تارةً: أطيقه، وطوراً: لا أطيقه.

⁼ أمانته، فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوَّب رأسه فلم يرفعه، ولم ينظر إلى حتى بلَّغته رسالتك...)

⁽۱) في (ف): «سنين».

⁽٢) في (ك) و(م): «ولكنه».

⁽٣) في (م): «فإنه».

﴿ سَتَجِدُ فِتَ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَّكِلِحِينَ ﴾ في حُسْن المعاملة والوفاء بالعهد، ويجوز أن يُراد الصلاح على العموم، ويدخل تحت حُسْن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله تعالى فيما وعدمِن الصلاح: الاتِّكالُ على توفيقه تعالى فيمه ومعونته.

* * *

(٢٨) - ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام: ﴿ فَالِكَ ﴾ مبتدأ، وهو إشارةٌ إلى ما عاهده عليه شعيبٌ عليه السلام، والخبر: ﴿ يَتْنِي وَيَتْنَكَ ﴾، يعني: ذلك الذي قلتَه وعاهَدْتني فيه وشارَطْتني عليه قائمٌ بيننا جميعاً لا يَخرُج كلانا عنه؛ لا أنا عمَّا شرطتُ، ولا أنتَ عمَّا شرطتَ على نفسك، ثم قال:

﴿ أَيَّ مَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾، (أيَّ): نصب بـ ﴿ قَضَيْتُ ﴾، و(ما) زائدة مؤكّدة لإبهام (أيَّ) وهي شرطيّة، وجوابها:

﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَى ﴾؛ أي: لا تعتدي عليَّ في طلب الزيادة، قال المُبرِّد: قد علم أنه لا عدوانَ عليه في أتمِّهما، ولكن جَمَعهما ليجعل الأقلَّ كالأتمِّ في الوفاء، كما أنَّ طلب الزيادة على الأقلِّ (١).

﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ ﴾ من المشارطة ﴿ وَكِيلٌ ﴾ هو مَن وَكَل إليه الأمرَ، وعُدِّيَ بِ ﴿ عَلَىٰ ﴾ لأنه استعمل في موضع الشاهد والرقيب.

(٢٩) - ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المَكْثُوّا إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَا إِخْ بَرِأَوْ حَدْوَةٍ مِّنَ النَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ قال عليه السلام: قضى أو فاهما، وتزوَّج صغراهما(١). ﴿ وَسَارَ بِأَهْلِهِ * ﴾: بامرأته نحو مصرَ ﴿ ءَانَسَ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿ مِن جَانِ الطُّورِ ﴾: من الجهة التي تلي الطور ﴿ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُواْ ﴾: الْبَثُوا مكانكم ﴿ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْ هَا بِخَبَرٍ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿أَوْ بَكُذُوهِ ﴾ بفتح الجيم وكسرها وضمها: قطعةٌ غليظةٌ من الحطب كانت رأسه ناراً أو لم تكن، ولذلك بيّنه بقوله:

﴿يِّرِبُ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ مرَّ تفسيره.

* * *

(٣٠) - ﴿ فَلَمَّا أَتَىٰ الْفُودِى مِن شَطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِن ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكِمِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا آَتَنَهَانُودِى مِن شَلِطِي الْوَاوِ الْأَيْمَنِ ﴾ أتاهُ النداءُ من الشاطئ الأيمنِ لموسى عليه السلام ﴿ فِاللَّهُ عَوَالْمُبَارَكَةِ ﴾ بتكليم اللهِ تعالى فيها، متَّصل بالشاطئ، أو صلة لـ ﴿ فُودِى ﴾.

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۷). قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: ۱۲٦): أخرجه الطبراني [في «الأوسط» (۳۹ ۵۶)] والبزار [في «مسنده» (۳۹ ۹۲۶)] من طريق عوبد بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر: أن النبي على شل: أيَّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأبرهما»، قال: وسئل: أيَّ المرأتين تزوج؟ قال: «الصغرى منهما»، وعويد ضعيف. ثم ذكر عن ابن مردويه نحوه من حديث أبي هريرة رفعه وقال: وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف.

﴿ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ بدل من الشاطئ بدل الاشتمال؛ لأنها كانت نابتةً على الشاطئ. ﴿ أَنْ يَكُوسَى ﴾ (أَنْ) مفسِّرة أو مخفَّفة من الثقيلة.

﴿إِنِّ أَنَّا اللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ هذا يوافق ما في سورة طه والنمل في المقصود، وإن خالفه في اللفظ، لمَّا دَنَا من النار شملته أنوارُ القُدس وأحاطت به جلابيبُ الأُنس، فخاطب بألطفِ خطابٍ، واستدعى منه أحسنَ جواب، فصار بذلك مكلَّماً شريفاً أُعطيَ ما سأل، وأمِنَ ممَّا خاف منه (١).

* * *

(٣١) _ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُّكُأَ ثَهَا جَآنُ وَلِّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى أَقِبِلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكِمِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾.

﴿ وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكً ﴾: ونُودي أنْ ألقِ عصاك، فألقاها فقلبها الله تعالى ثعباناً.

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا ﴾ الفاء فصيحة ﴿ نَهَتَزُ ﴾ الاهتزازُ: شدَّة الاضطراب في الحركة ﴿ كَأَنَّهَا جَاذَ أُولَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبً ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿ يَنْمُوسَىٰ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴾ عن المخاوف.

* * *

(٣٢) _ ﴿ اَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴿ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴿ وَاَضْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلَّا مِنْ مُنْ أَلَّا مِنْ مُنْ م

﴿ ٱسَلُكَ يَدَكَ فِ جَيْمِكَ ﴾ قال في سورة النمل: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ ﴾ [الآية: ١٢] عطفاً على قوله: ﴿ أَلْقِ ﴾ ، وترك العطف هنا؛ كيلا يذهب الوهم إلى عطفه على ﴿ أَقِبْلَ ﴾ .

⁽۱) «منه» من (ی).

﴿ تَغَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ ﴾ مرَّ تفسيره.

﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاهَكَ ﴾ أريد بضم الجناح إليه تجلَّدُه وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يتحرَّز ولا يضطرب من الخوف، استعارةً من هيئة الطائر؛ فإنه إذا خاف نَشَرَ جناحيه وأرخاهما، وإلَّا فجناحاه مضمومان إليه مشمَّران، فهذا القول هنا بمنزلة قوله: ﴿وَلَا تَخَفَّ إِنَّكِمِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ [القصص: ٣١] فيما تقدَّم.

﴿ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾: مِن أجل الرَّهب، جُعل الرَّهْبُ الذي كان يصيبه سبباً وعلَّة فيما أمر به من ضمِّ جناحه إليه، والرهب: الخوف مع تحرُّز واضطراب.

﴿ فَذَانِكَ ﴾ مخفَّفاً مثنَّى (ذاك)، ومشدَّداً مثنَّى (ذلك) (١)، وإحدى النونين عوضٌ من اللام المحذوفة، والمراد: اليد والعصا.

﴿ بُرِّهَا نَانِ ﴾: حجَّتان نيِّرتان، وبُرْهانٌ فُعْلانٌ؛ لقولهم: أَبْرَهَ الرجلُ، إذا جاء بالبُرهان، أو: مِن قولهم: بَرِهَ الرجلُ: إذا ابيضً، وقيل: فُعْلالُ، من قولهم: بَرهَنَ.

﴿ مِن زَيِكِ ﴾ مرسلاً بهما ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا نِدِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَاسِقِينَ ﴾ فكانوا أحقًاء بأنْ يرسَل إليهم.

* * *

(٣٣) - ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُّ تُلُونِ ﴾ بها.

* * *

⁽١) بالتشديد قراءة أبي عمرو وابن كثير، وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

(٣٤) - ﴿ وَأَخِى هَـُـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَكَانَافَأَرْسِلَهُ مَعِىَ رِدْءً ايُصَدِّقُنِيَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾.

﴿ وَأَخِى هَنُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانَافَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ الرِّدْءُ: العَونُ الذي يَدفع الشَّرَّ عن صاحبه ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾؛ أي: رِدْءاً مصدِّقاً (١١)، وقرئ بالجزم (٢) جواباً لـ (أرسِلْه).

ومعنى تصديقِه موسى عليه السلام: إعانتُه إيَّاه بزيادةِ البيان في مظانِّ الجدال إن احتاج ليُثبِت دعواه.

﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ تعليلٌ يقوم مقام الجواب المحذوف على قراءة ﴿ يُصَدِّفُونَ ﴾ بالرفع.

* * *

(٣٥) _ ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَا يَكِنِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ﴾.

﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾: سنقوِّيك بأخيك، إذ اليد تشتدُّ بشدَّة العَضُد؛ لأنه قِوامُ اليد، والجملةُ تَقْوَى بشدَّة اليد على مزاولة الأمور.

﴿ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا ﴾: غلبةً وتسلُّطاً أو حجَّة ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ باستيلاءٍ أو حِجاج.

﴿ بِتَا يَنِينَا ﴾ متعلِّق ب ﴿ يَصِلُونَ ﴾؛ أي: لا يصلونَ إليكما بسبب آياتنا، وتمَّ الكلام، أو به خذوف؛ أي: اذهبا

⁽١) في (م) زيادة: «بها».

⁽٢) قرأ بالرفع عاصم وحمزة، وباقي السبعة بالجزم. انظر: «التيسير» (ص: ١٧١).

بآياتنا، أو قَسَمٌ جوابه محذوف، وهو: لا يصلون، حُذف لدلالة ما قبله عليه.

أو هو بيانٌ لـ ﴿ الْغَلِبُونَ ﴾ في قوله: ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُا الْغَلِبُونَ ﴾ لا صلةٌ له، بل للّذي بيّنه وهو الغالبون المقدّر، أو صلةٌ له على أنّ اللام فيه للتعريف لا بمعنى (الذي)؛ لامتناع تقدُّم الصلة على الموصول، ومعمولُ (١) الصلة في حكمها.

* * *

(٣٦) - ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَاۤ إِلَّاسِحٌ مُّمَّفَّتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بِهَنذَا فِيٓ ءَابِكَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنِنَا بَيِّنَاتِ ﴾: واضحات ﴿ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّاسِحُرُّ مُّفَتَرَى ﴾ تختلقُه لم يُفعَل مِن قَبْلُ مثلُه، أو: سحرٌ تعمله ثم تفتريه على الله، أو: سحرٌ موصوفٌ بالافتراء كسائر أنواع السحر.

﴿ وَمَا سَيِعْنَا بِهَ اذَا ﴾ يعنون السحرَ، أو ادِّعاء النبوَّة.

﴿ فِي اَبِكَ إِنَا ٱلْأَوَٰلِينَ ﴾ حالٌ منصوبة عن (هذا)؛ أي: كائناً (١) في زمانهم، يعني: ما حُدِّثنا بكونه فيهم.

* * *

(٣٧) _ ﴿ وَقَالَمُوسَىٰ رَبِي ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُلُهُ عَنقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلاَيْفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَمُومَىٰ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ > : فيعلم أنَّه محقٌّ وأنتم مبطِلون،

⁽١) في (ف) و(ك) و(م): «وموضعه معمول». ولم أجد وجها لإقحام كلمة «موضعه».

⁽۲) في (ف): «كائنان».

وقرئ بغير واو(١)؛ لأنه قال جواباً لمقالهم، ووجهُ العطف: أنَّ المرادَ حكايةُ القولين؛ ليوازن الناظر بينهما، فيختبرَ صحيحَهما من الفاسد.

﴿ وَمَن تَكُونُكُهُ عَلِقِبَةُ الدَّارِ ﴾: العاقبةُ المحمودةُ، فإنَّ المراد بالدار الدنيا، وعاقبتُها الأصليَّة هي الجنة؛ لأنها خُلقت مجازاً إلى الآخرة، والمقصود منها بالذات هو الثواب، والعقاب وإنَّما قصد بالعرض.

﴿إِنَّهُ رَلَائِفًلِحُ الظَّلِلِمُونَ ﴾: لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحُسنِ العاقبة في العُقبى، والإتيان بصيغة الجمع للإيذان بأنَّ جمعَهم لا يُغني.

* * *

(٣٨) - ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يُمَا أَنُهُ كَا أَلْمَلا مُا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَىٰ إِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدْ لِي يَنَهَا مَنُ أَلْكِيْدِ فَلَا اللهِ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَظَيْعُ إِلَيْ إِلَىٰ اللهِ مُوسَو وَ إِنِّي لَأَظُنُهُ مِن الْكَنْدِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُيْنَا يُتُهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِِي ﴾ نفى علمَه بإله غيرِه دون وجوده، إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم به.

ولمَّا كان الظاهرُ مِن نفي العلم في مقامٍ يقتضي نفيَ الوجود على تقدير ثبوته عند اشتباه الحال، فرَّع عليه الأمرَ ببنائه الصرحَ ليَصعد عليه ويطَّلعَ على حقيقة الحال بقوله:

﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَاهَا مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ قيل: أوَّل مَن اتَّخذ الآجُرَّ فرعونُ، ولذلك أمر باتِّخاذه على وجهِ يتضمَّن تعليم الصنعة مع ما فيه مِن تعظُّم، ولذلك نادى هامان باسمه بـ ﴿ يا﴾ في وسط الكلام بما يُؤمَر به السُّوقة.

⁽۱) قرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۱).

﴿ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا ﴾ الصَّرْح: البناءُ العالي الظاهر، ومنه: التصريح؛ لشدَّة ظهور المعنى.

﴿ لَمَ كَلِيَّ أَطَّلِعُ ﴾ الطُّلُوع والاطِّلاع: الصعود، وتعديتُه بـ (إلى)، وأمَّا تعديته بـ (على) فباعتبار تضمُّنه معنى الإشراف.

﴿إِلَيْ إِلَىٰ مُوسَى ﴾ حَسِبَ أَنَّه في مكانٍ كما كان هو فيه.

﴿ وَإِنِي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَندِيِينَ ﴾ في دعواهُ أنَّ له إلها، وأنَّه أرسله إلينا رسولاً، والظَّنُّ هنا ليس بمعناه المتعارف المصطلح، وهو الاعتقاد الراجح، بل بمعناه اللغويِّ؛ وهو ما لا يكون جازماً، سواءٌ كان راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً.

* * *

(٣٩) _ ﴿ وَاَسْتَكْبَرَهُو وَجُمْنُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ وَاَسْتَكُبَرَهُو وَجُمُنُودُهُ ﴾؛ أي: تعاظموا ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾: أرضِ مصرَ ﴿ بِغَكْرِ اللَّهِ عَالَى . ٱلْحَقِّ ﴾: بالباطل؛ لأنه كان بغيرِ استحقاقٍ، فإنَّ الاستكبار بالحقّ لله تعالى .

﴿ وَظُنُّوا ﴾ عبَّر عن اعتقادهم وإن كان جازماً بالظَّنِّ تحقيراً له.

﴿ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا ﴾: إلى حسابنا وجزائنا ﴿ لَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، وليس هذا بعذر لهم، بل ذمٌّ لهم بالجهل وتركِ التأمُّل في الآيات حتى يعلموا.

* * *

(٤٠) _ ﴿ فَأَحَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَدِّ فَٱنظُرْكَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةً ٱلظَّلِمِينَ ﴾. ﴿ فَأَكَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, ﴾ أَخْذَ عقوبة ﴿ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَدِّ ﴾ من الكلام الفخم (١) الذي دلَّ به على عِظَمِ شأنِه، شبَّههم استقلالاً بعددهم وإن كانوا الجَمَّ الغفير بحصَيَات أَخَذُهنَّ آخِذُ (١) بكفِّه فطرحهنَّ في البحر.

﴿ فَأَنظُتُ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ وحذِّر قومَك عن مثلها.

* * *

(٤١) - ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا هُمُّ أَيِمَّةً ﴾: قدوةً للضلال بالحَمْل على الإضلال.

﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلتَّارِّ ﴾: إلى مُوجِبها من الكفر والمعاصي.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ بدَفْع العذاب عنهم.

* * *

(٤٢) - ﴿ وَأَتْبَعْنَكُهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّالَعْنَ أَوْيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾.

﴿ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِهَاذِهِ ٱلدُّنَيَالَعَنَكَةَ ﴾: طَرداً عن الرحمة، أو لعنَ اللاعنين، تلعنُهم الملائكةُ والمؤمنون.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَ مَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾: المطرودين، أو ممَّن قُبِّحَ بسوادِ الوجوه وزُرْقة العيون، و(يوم) ظرفٌ لـ ﴿ الْمَقْبُوحِينَ ﴾.

* * *

⁽١) في (ف) و(ك) و(م): «المفحم».

⁽٢) في (ك): «أحد».

(٤٣) _ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآ إِمرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهَ الْمُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾: التوراة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ قومَ نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام.

﴿بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ﴾: حالٌ من الكتاب، والبصيرة: نورُ القلب الذي يُبصِر به الرشدَ، كما أنَّ البصرَ نورُ العين الذي يُبصر به، يريد: آتيناهُ التوراةَ أنواراً للقلوب؛ لأنَّها كانت عمياءَ لا تستبصِرُ ولا تَعرف حقًا مِن باطل.

﴿ وَهُدُى ﴾ وإرشاداً إلى الشرائع التي هي على سبيل الحقّ ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ لأنَّهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله تعالى ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: ليكونوا على حالٍ يُرجى منهم التذكُّر.

* * *

(٤٤) - ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْغَدْيِيَ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّلِهِ دِين

﴿ وَمَاكُنتَ ﴾ يا محمَّدُ ﴿ مِجَانِي ﴾ الجبل ﴿ ٱلْغَرْبِيّ ﴾ وهو الذي وقع فيه ميقاتُ موسى عليه السلام، فإنَّه كان في شقِّ الغرب مِن مقامه، أو: الجانب الغربي منه على أنه مِن قبيل إضافةِ الشيء إلى صفتِه، كقوله: ﴿ وَلَذَارُ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

﴿إِذْ قَضَيْنَا ﴾: أُوحينا ﴿إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ الذي أردنا تعريفُه.

﴿ وَمَاكُنتَ مِنَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ للوحي إليه، أو: على الوحي عليه، وهم نقباؤه السبعونَ المختارونَ للميقاتِ، والمراد: الدلالة على أنَّ إخباره عن ذلك مِن قبيل الإخبار عن المغيَّبات التي لا تُعرَف إلَّا بالوحي، ولذلك استدرك عنه بقوله:

(٤٥) _ ﴿ وَلِنَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيبًا فِ أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيَنِيْنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾.

﴿ وَلَكِكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُ ﴾؛ أي: ولكنَّا أوحينا إليكَ لأنَّا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى، فتطاول الأَمَدُ، فحُرِّفت الأخبار، وتغيَّرت الشرائع، واندرست العلوم، فحُذف المستدرَك وأُقيم سببُه مقامه متضمِّناً لدَفْع ما عسى أنْ يخطُر بالبالِ مِن احتمالِ أنْ يكون إخبارُه عليه السلام عن ذلك بطريق الأُخذ من أفواهِ الرجال.

﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا ﴾: مُقيماً ﴿ فِي أَهْلِ مَذْيَكَ ﴾: شعيبٍ عليه السلام والمؤمنين معه.

﴿تَنْلُواْ ﴾: تَقرأُ ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ تعلُّماً منهم ﴿ اَينَتِنَا ﴾ التي فيها قصَّة شعيبٍ عليه السلام وقومِه، و ﴿تَنْلُواْ ﴾ في موضع نصبٍ، خبرٌ ثانٍ، أو حالٌ مِن الضمير في ﴿ وَالْوِينَا ﴾.

﴿ وَلَكِمَّنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ إيَّاك، ومُخبرِين لك بها.

* * *

(٤٦) - ﴿ وَمَا كُنْتَ بِحَانِبِٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمًامَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ موسى أنْ خُذ الكتابَ بقوَّة.

﴿ وَلَكِكِن رَّحْمَةً مِّن ﴾؛ أي: ولكنْ عرَّ فناك ذلك رحمةً منَّا إظهاراً لنبوَّتك، وقرئت بالرفع (١٠)، على: هذه رحمةٌ.

⁽۱) نسبت لأبي حيوة. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٣).

﴿لِتُنذِرَقَوْمَامَا أَتَنهُم مِن نَذِيرِ مِن قَلْمِك ﴾: لوقوعِهم في فترةٍ بيَنك وبين خالد ابنِ سِنان القيسيِّ عليه السلام(١) ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾: يتَّعظون.

* * *

(٤٧) - ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواُرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيْعَ ءَايننِكَ وَنَكُوبَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً ﴾: عقوبة ﴿ يِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من الكفر والمعاصي، ولمَّا كان أكثرُ الأعمال تزاوَلُ بالأيدي، نُسبت الأعمالُ إليها وإن كان من أعمال القلوب؛ تغليباً للأكثر على الأقلِّ.

﴿ فَيَقُولُوا ﴾ عند العذاب: ﴿ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾.

(لولا) الأولى امتناعيَّة، وجوابها محذوف، والثانية تحضيضيَّة، والفاء الأولى

(۱) كذا جزم المؤلف به، وفيه نظر، فقد ورد ذكره نبوته في حديث ضعيف رواه البزار (٢٣٦١ ـ كشف)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مع ضعفه مخالف لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي في قال في عيسى: «ليس بيني وبينه نبي»، رواه البخاري (٢٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥). وقال الآلوسي في «روح المعاني» (٢١/ ١٢٨): وأما العرب غير المعاصرين للنبي في فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم، بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاً، وموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم على الأظهر، وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي، وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها: «مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه» ونحوُه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال لا يصلح معه للاستدلال، وفي شروح «الشفاء» و «الإصابة» للحافظ ابن حجر بعض الكلام في ذلك). قلت: والحديث الذي ذكره من مجيء ابنته إلى النبي فقد قدمنا في أول التعليق تخريجه و تضعيفه.

للعطف، والثانية جوابُ (لولا)؛ لكونها في حكم الأمر، إذ الأمرُ باعثُ على الفعل، والباعث والمخصِّص من وادٍ واحدٍ، والفاء تدخل في جواب الأمرِ، والمعنى: لولا قولُهم إذا أصابَتْهم عقوبتُهم (١) بسبب كفرِهم ومعاصيهم: ربَّنا هلَّا أُرسلت إلينا رسولاً يبلِّغنا آياتِكَ فنتَبعَها ونكونَ مِن المصدقين، ما أرسلناك؛ أي: إنَّما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحُجَّة عليهم.

فإن قلت: كيف استقامَ هذا المعنى، وقد جعلت العقوبةُ هي السببَ في الإرسالِ لا القولُ لدخول(٢) (لولا) الامتناعيَّة عليها دونه؟

قلت: القول هو المقصود بأنْ يكونَ سبباً للإرسال، والعقوبة لمَّا كانت سبباً للإرسال، والعقوبة لمَّا كانت سبباً للقول وكان وجودُه بوجودها، جُعلت العقوبةُ كأنَّها سببُ الإرسال، فأُدخلت عليها (لولا)، وجِيءَ بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطيةِ معنى السبية المنبِّهةِ على أنَّ القول هو المقصودُ بأنْ يكون سبباً بانتفاء ما يُجاب به، وأنَّه لا يَصدُر عنهم حتى تُلجئهم العقوبة.

﴿فَنَتَيِعَ ءَايَكِكَ ﴾ أراد بالآياتِ: المعجزاتِ، وباتّباعها: العملَ بموجَبِ دلالتها، فقوله:

﴿وَنَكُونِكِمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي: مِن المصدِّقين برسلك كالتفصيل له.

* * *

(٤٨) _ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْلُوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىَ أُولَمُ الكَالُوالُوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى اللَّهُ مُواكِنَ أَوْلِهِ اللَّهُ مَرَا وَقَالُوۤاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾.

⁽١) في (م): «عقوبة».

⁽٢) في (ك): «بدخول».

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾؛ أي: القرآنُ، أو الرسولُ المصدَّق بالكتاب المنزل المُعجِز ﴿ فَالُواْلَوْلَا آلُوتِ ﴾: هلَّا أُعطي ﴿ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ مُوسَىٰٓ ﴾ من الكتاب المنزل جملةً واحدةً، أو من الآيات كاليد والعصا.

﴿أُولَمْ يَكُنُرُوا ﴾ يعني: أبناءَ جنسِهم ومَن مذهبُهم مذهبَهم، وعنادُهم عنادُهم عنادَهم، وعنادُهم عنادَهم، وهم الكَفَرةُ في زمن موسى عليه السلام ﴿يِمَا أُوقِيَمُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾: مِن قَبل هذا القول.

﴿قَالُوا سَاحِرانِ ﴾ يعني: موسى ومحمَّداً عليهما السلام ﴿تَظَنهَرا ﴾ تعاونا بإظهار تلك الخوارق، أو بتوافق الكتابين، وقرئ: ﴿سِحُرَانِ ﴾(١)؛ أي: التوراةُ والقرآن، وإسناد تظاهرهما إليهما دلالةٌ على سبب الإعجاز.

﴿ وَقَالُوٓ الزَّابِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾؛ أي: بكلِّ منهما، أو: بكلِّ الأنبياء عليهم السلام.

* * *

(٤٩) - ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُواً هَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُ ثُواِ كُنتُمْ صَدِقِيك ﴾.

﴿ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنَا مِنْ عِندِ اللهِ ﴿ أَي: فإذا كَذَّبَتَم يَا مَعْشَرَ الْعَرْبِ بَهَذِينَ الْكَتَابَيْنَ، فَأْتُوا بِكَتَابٍ مِن عند الله ﴿ هُوَأَهَدَىٰ مِنْهُمَا ﴾ ممَّا أُنزل على موسى وعليَّ (٢)، وإضمارهما لدلالة المعنى.

﴿أَنَّبِعُهُ ﴾ جواب ﴿فَأَتُوا ﴾.

﴿إِن كُنتُدَّ صَدِقِينَ ﴾ في أنَّهما سحران مختلَقان لا هداية فيهما، وهذا من الشروط التي يُراد بها الإلزامُ والتبكيتُ، وفي مجيء حرف الشَّكِّ نوعُ تهكُّم بهم.

⁽١) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي، وباقي السبعة: ﴿ساحران﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٢).

⁽٢) في (ف): «على موسى ومحمد عليهما السلام».

(٥٠) - ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلُمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِهُ مَدَى مِّنِ ٱللَّهِ إِن اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْلَكَ ﴾ دعاءَك؛ أي: الإتيانَ بالكتاب الأهدى، فحذف المفعول للعلم به، وهذا الحذف شائعٌ عند ذِكْر الداعي، وتعديتُه إليه باللام، وإلى الدعاء بنفسه، وأمَّا قولُ الشاعر:

فَلَـمْ يَسْتَجِبْهُ عنـدَ ذاك مُجِيْبُ

فمعناه: فَلَم يَستجب دعاءَهُ، على حذف المضاف، فلا تعدية فيه إلى الداعي.

﴿فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَا مَهُمْ ﴾ إذ لو اتَّبعوا حُجَّةً لأَتُوا بها.

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِتَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَيْكُ ﴾: استفهامٌ بمعنى النفي.

﴿ بِغَ يْرِهُ دَى مِنَ اللَّهِ ﴾ في موضع الحالِ؛ للتأكيد أو للتقييد؛ لأنَّ هوى النفس قد يوافق الحقَّ.

﴿إِتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الذين ظلموا أنفسَهم.

* * *

(١٥) - ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُمُ الْقَوْلَ ﴾ التوصيل: تكثيرُ الوصل وتكرُّره، يعني أنَّ القرآن أتاهم متتابعاً في الإنزال ليتَّصل التذكُّر، أو في النظم لتتقرَّر الدَّعوةُ بالحجَّة والمواعظُ بالمواعيد والنصائحُ بالعِبَر.

⁽۱) البيت لكعب بن سعد الغنوي، وهو في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١/ ٦٧ و ١١٢ و ٣٢٦ و ٣٢٦) و و ٣٢٦) و و ٣٢٦)، و «الحماسة البصرية» (١/ ٢٣٤)، و «خزانة الأدب» (١٠ / ٤٣٦)، و صدره: و داع دعا يا مَن يُجيبُ إلى النَّدى

﴿لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ فيفلحوا.

* * *

(٥٢) _ ﴿ ٱلَّذِينَ النَّهَ مُهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيْوَمِنُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بالقرآن ﴿يُؤْمِنُونَ ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتاب.

* * *

(٥٣) _ ﴿ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ وَإِذَائِنَانَ﴾ القرآنُ ﴿ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ۦ ﴾؛ أي: بأنَّه كلام الله تعالى ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا ﴾: استئنافٌ لبيانِ ما أُوجبنا إيمانهم به.

﴿إِنَّاكُنَّامِنَ قَبْلِهِ ۦ﴾: مِن قَبْل نزولِ القرآن ﴿مُسَلِمِينَ ﴾: كائنين على دينِ الإسلام، مؤمنينَ بمحمَّد عليه الصلاة والسلام.

وقوله: ﴿إِنَّهُ ﴾ تعليلٌ للإيمان به، لأنَّ كونه حقًّا مِن الله، حقيقٌ بأنْ يُؤمَن به، وقوله: ﴿إِنَّا ﴾ بيانٌ لقوله: آمنًا؛ لأنَّه يَحتمل أن يكون إيماناً قريبَ العهد وبعيدَهُ، فأخبروا أنَّ إيمانَهم به متقادِمٌ.

* * *

(٥٤) _ ﴿ أُولَلَيْكَ يُؤْقُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّتَةَ وَمِمَّا رَزَفْنَهُمْ يُنِفَقُونَ ﴾.

﴿ أُولَٰئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ ﴾ مرَّةً على إيمانهم بكتابهم، ومرَّةً على إيمانهم بالقرآن.

﴿ يِمَا صَبُرُوا ﴾: بصبرِهم على الإيمان بالقرآن قَبْلَ نزولِه وبعد نزولِه، أو بصبرِهم على أذى المشركين وأهل الكتاب.

﴿ وَيَدْرَءُ وَنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ ﴾ يدفعون بالطاعة المعصية؛ لقول عليه الصلاة والسلام: «أَتْبِع الحسنة السَّيِّعة تَمْحُها»(١).

﴿ وَمِمَّا رَزَقُنَّهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ في سبيل الخير.

* * *

(٥٥) _ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو أَعَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعَمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي الْجَنِهِلِينَ ﴾.

﴿ وَإِذَا سَكِمُ عُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ تكرُّما ﴿ وَقَالُواْ ﴾ للَّاغين: ﴿ لَنَا آَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَّا هم فيه.

﴿لَا نَبُّنَغِي ٱلْجَامِلِينَ ﴾: لا نطلب صُحبتهم ولا نريدها.

* * *

(٥٦) _ ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشْاَءٌ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهْ تَدِيثَ ﴾.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ آَحَبَبْتَ ﴾: لا تَقدِرُ على أَنْ تنوِّر قلبَ مَن أحببتَ بنور الهداية، فإنَّك شفيعُ الجناية لا شريكُ الهداية.

﴿ وَلَكِكِنَّا لَهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ لقد أصاب كلُّ مِن عبارتي الحبِّ والمشيئةِ محزَّ ها.

⁽١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١٩٨٨)، من حديث معاذ رضي الله عنه.

﴿ وَهُو أَعُلَمُ إِلَهُ لَهُ تَدِينَ ﴾: بالمستعدِّين لذلك، قال الزجَّاج: أَجمعَ المفسِّرون على أنَّها نزلت في أبي طالب وإن كانت الصيغةُ عامَّةً (١).

* * *

(٥٧) - ﴿ وَقَالُوٓ الْمِنْنَيْعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ مُحَرَمًا عَامِنًا يُجْتَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكنَ أَكْتُ ثُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَقَالُوَ النِّنَيِّعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ ﴾؛ أي: وقالوا: يا محمَّد، إنْ نتَّبِعِ الهدى فنكونَ معك، أو نتَّبع الهدى الذي معك، وهو القرآن.

﴿ نَنَخَطَّفَ ﴾ التخطُّف: الاستلابُ بسرعة.

﴿مِنْ أَرْضِنَا ﴾؛ أي: نُخرَج منها في الحال.

وهو تعلُّلُ فاسدٌ منهم تعلَّقوا به عند عجزهم عن معارضته، فردَّ اللهُ عليهم بقوله:

﴿أُوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ ﴾؛ أي: أَلَم نَدفع عنهم شَرَّ العرب ولم نُمكِّن لهم ﴿حَرَمًا عَلَيهم، ولا عَليهم، ولا عليهم، ولا يُعرَض لهم بمكروهٍ.

ثمَّ هذا الحرمُ في موضع لا ضرعَ فيه ولا زرعَ ﴿ يُجْبَى ٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾؛ أي: يُجمَع ويُجلَب إليه مِن كلِّ شيء أرفعُه وأَنفعه، كما يقال: ثمرة الكلام، ومعنى الكليَّةِ: الكثرةُ، كقوله: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٣٣].

⁽١) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (١٤٩/٤)، وحديث نزولها في أبي طالب رواه مسلم (٢٥/٢٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿رِّرَٰقًا﴾ مصدرٌ؛ لأنَّ معنى ﴿ يُجَبَّى َ إِلَيْهِ ﴾: يُرزَق، أو مفعولٌ له، أو حالٌ من الثمرات إن كان بمعنى: مرزوقاً؛ لتخصيصها بالإضافة، كما ينتصب عن النكرة المتخصّصة بالصفة.

﴿ مِن لَدُناً ﴾؛ أي: تفضُّلاً منَّا، فإذا كان حالُهم وهم عبدة الأصنام هكذا، فكيف يعرِّضهم للتخوُّف والتخطُّف إذا ضمُّوا إلى حرمةِ البيت حرمةَ التوحيد؟

﴿ وَلَكِكِنَ أَكُ ثُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: جَهَلةٌ لا يتفطَّنون له ولا يتفكَّرون ليعلموا، وقيل: متعلِّق بقوله: ﴿ مِن لَدُنَا ﴾؛ أي: قليلٌ منهم يُقرُّون بأنَّ ذلك رزقٌ مِن عند الله، إذ لو علموا أنَّه مِن عند الله لعلموا أنَّ الخوفَ والأمنَ أيضاً مِن عند الله.

ثم بيَّن أنَّ الأمر بالعكس بأنَّهم أحقًّاء بأن يخافوا مِن بأس ما هم عليه بقوله:

* * *

(٥٨) - ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَرْكِةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنُ بَعْ وَمَا اللهِ وَهُمَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَكُنّا فَعُن ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَامِن قَرْبَ إِبَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾: وكم مِن أهلِ قريةٍ كانت حالُهم كحالِهم في الأمن وخَفْضِ العيش حتى أُشِروا، فدمَّر اللهُ عليهم، وخرَّب ديارهم.

و(كم) نصبٌ بـ ﴿ أَهْلَكَ نَا ﴾، و ﴿ مَعِيشَتَهَا ﴾ بحذف الجارِّ وإيصالِ الفعل، أو بجعلها ظرفاً بنفسه، كقولك (١٠): زيدٌ ظنِّي مقيمٌ، أو بتقدير ظرفِ الزمان المضاف، أصله: بَطِرَت أَيَّامَ معيشتِها، أو: مفعولٌ على تضمين ﴿ بَطِرَتْ ﴾ معنى: كَفَرت.

والبَطَر: سوءُ احتمال الغني، وهو أنْ لا يحفظ حقُّ الله فيه.

⁽١) كتب تحتها في (ك): «أي: في ظني».

﴿ فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُم ﴾: منازلهم باقيةَ الآثار تُشاهدونها في الأسفار.

﴿ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ حالٌ، والعامل فيه الإشارة.

﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ مِن السُّكني؛ أي: لم يَسكنها إلَّا المسافر ومارُّ الطريق يوماً أو ساعة .

﴿وَكُنَّا غَنُا الْوَرِثِينَ ﴾ لتلك المساكن مِن ساكنيها؛ أي: لا يملك التصرُّف فيها غيرُنا.

* * *

(٥٩) - ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا كُنْ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا كُنْ مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِلْمُونَ ﴾.

﴿ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾؛ أي: ليس في عادته أنْ يُهلك القرى ﴿ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِهَا ﴾: في أُصِها وقصبتها (١) التي هي أعمالُها؛ لأن أهلها تكون أفطن (٢) وأنبلَ ﴿ رَسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَناً ﴾ لإلزام الحجّة وقطع المعذرة.

أو: ما كان في حكم الله وسابِق قضائه أنْ يُهلِك قرى الأرض حتى يَبعث في أمِّ القرى _ يعنى: مكَّة _ رسولاً، وهو محمَّد عليه الصلاة والسلام.

والظاهر المناسب لعبارة ﴿ما كان ربك﴾ هو الأول.

﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ بتكذيب الرسل والعتوِّ في الكفر.

* * *

في (ك): «قصبها». وفي (م): «وقضاياها».

⁽٢) في (ف): «أفضل».

(٦٠) - ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَى ٓ أَفَلاَ مَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمَا أُوبِيتُ مِينَ شَيْءِ ﴾ في محلِّ النصب على الحال، وذو الحال الضميرُ العائد من الصلة إلى الموصول؛ أي: وما أُوتيتموه كائناً من شيء ﴿ فَمَتَ عُالْحَيَوْةِ الدُّنَيا وَزِينَتُهَا ﴾؛ أي: وأيَّ شيء أُصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلَّا تمتُّعُ وزينةٌ أياماً قلائلَ وهي مدَّة الحياة الفانية.

﴿ وَمَاعِنَ دَاللَّهِ ﴾ وهو ثوابه ﴿ خَيْرٌ ﴾ في نفسه مِن ذلك؛ لأنه لذَّة خالصةٌ وبهجة كاملة ﴿ وَأَبْقَى ۚ ﴾ لأنه دائمٌ لا ينقطع.

﴿ أَفَلَا تَمْ قِلُونَ ﴾ أنَّ الباقي خيرٌ مِن الفاني فتستبدلونه به، وقرئ بالياء التحتانية (١)، وهو أبلغ في الوعظ (٢).

* * *

(٦١) - ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَعَنَهُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾.

﴿ أَفَمَنَ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا ﴾: وعداً بالجنة؛ فإنَّ حُسْنَ الوعد بحُسْن الموعود.

﴿ فَهُوَ لَنِقِيهِ ﴾: مُدرِكه لا محالةً؛ لعدم الخُلْف في وعده.

﴿ كُمَنَ مَنَعَنَا مُمَنَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ الذي هو مشوبٌ بالآلام، مكدَّر بالمتاعب، مستعقِبٌ للتحشُّر على الانقطاع.

﴿ثُمُّ هُوَيْوَمُ الْقِينَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ للحساب أو العذاب.

(١) قرأ بها أبو عمرو. انظر: «التيسير» (١٧٢).

⁽٢) لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب. انظر: «حاشية الشهاب». (٧/ ٨١).

والفاء الأولى لترتيب الإنكار المستفاد مِن الاستفهام، المعنى: أنَّه لمَّا ذكر التفاوت بين متاعِ الحياة الدنيا وما عنده، عقَّبه بقوله: ﴿ أَفَمَنَ وَعَدْنَهُ ﴾؛ أي: أبعدَ هذا التفاوتِ الجَليِّ يسوَّى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟

والفاء الثانية للتسبيب؛ لأنَّ لقاءَ الموعود مسبَّب مِن الوعد.

و ﴿ ثُمَّ ﴾ لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع.

وقرئ: ﴿ ثُمَّ هُو ﴾، بسكون الهاء(١)؛ تشبيهاً للمنفصل بالمتَّصل.

* * *

(٦٢) - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم ﴾ نداءَ توبيخٍ، وهو (٢) عطفٌ على يوم القيامة، أو منصوب ب: اذكر.

﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَا ءِ كَالَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴾؛ أي: تزعمونهم شركائي، فحُذف المفعولان لدلالة الكلام، ويجوز حذفهما في باب: ظننت، وإنْ لم يَجز الاقتصارُ على أحدهما.

* * *

(٦٣) _ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ۖ قُلْآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَاۤ أَغُويْنَا هُمَّ كَمَا غَوَيْناً تَبَرَأَنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوۡ إِيّاَنَا يَمْبُدُونَ ﴾.

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾؛ أي: وجب مقتضاه وثبت، وهو قوله: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] وغيرُه مِن آياتِ الوعيد:

⁽١) قرأ بها الكسائقُ وقالون. انظر: «التيسير» (ص: ٧٧).

⁽٢) في (م): «وهذا».

﴿رَبَّنَاهَتَوُلَآهِ﴾ مبتدأ، و﴿الَّذِينَ ﴾ صفةٌ له، و﴿أَغُوبَنَآ ﴾ صلة لـ ﴿الَّذِينَ ﴾، والعائد محذوف تقديره: أغويناهم.

ويجوز أن يكون ﴿ مَتَوُلآءِ ﴾ مبتدأً، و ﴿ الَّذِينَ أَغُوبَٰنَا ﴾ خبر المبتدأ، و ﴿ أَغُوبُنَا هُمْ ﴾ استئنافُ إخبار مقيَّداً بقوله: ﴿ غَوَيْنَا ۗ ﴾.

﴿ تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ ﴾ منهم ممَّا اختاروا مِن الكفر ﴿ مَاكَانُو ٓ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ بل يعبدون أهواءَهم ويُطيعون شهواتهم، وإخلاء الجملتين مِن العاطف لكونهما مقدَّرتين بمعنى الجملة الأولى.

* * *

(٦٤) - ﴿ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَا عَكُوْ فَدَعَوْهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلُدُونَ ﴾. ﴿ وَقِيلَ ﴾ للمشركين: ﴿ اَدْعُواْ شُرَكَا عَكُونَ ﴾؛ أي: الهتكم لتخلّصكم مِن العذاب.

⁽۱) في النسخ: «كما أغوينا»، والصواب المثبت. وكلمة: «وتقيد» سقطت من (ف) و (ك) و (م)، ووقعت في (ع) و (ي): «ويقيد»، والمثبت هو الأنسب بسياق الكلام.

﴿ فَدَعَوْهُمْ ﴾ لا لفرط الحيرة، بل لضرورة الامتثال.

﴿ فَلَرِّ مَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ لا لعجزهم عن الإجابة، إذ يومئذٍ يَنطقُ كلُّ شيء؛ بل لعجزهم عن الاستجابة(١).

﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ الضمير للتابع والمتبوع ﴿ لَوَأَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ جوابُ ﴿ لَوَ ﴾ محذوف؛ أي: لَـمَا رأوا العذاب.

* * *

(٦٥) - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم ﴾ عطف على الأول، فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به، ثم عن تكذيبهم الأنبياء عليهم السلام.

﴿ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الذين أرسلوا إليكم.

* * *

(٦٦) - ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِ ذِفَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ﴾.

﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ بِذِ ﴾؛ أي: خَفِيَ عليهم الأخبار والأعذار خفاءً لا يُرجى زواله، فلم يستطيعوا أنْ يُجيبوا بما فيه نجاةٌ لهم، وأتى بلفظ الماضي لتحقُّق وقوعه.

﴿ فَهُمَّ لَا يَتَكَآ اَكُونَ ﴾: لا يَسأل بعضُهم بعضاً عن العذرِ (٢) والجوابِ؛ رجاءَ أَنْ

⁽١) في هامش (ف): «من هنا ظهر وجه حسن الاستعارة المذكورة، ومن خفي عليه هذا زعم أنه من قبيل عكس الكل للمبالغة».

⁽٢) في (ف): «العذاب».

يكون عنده ما ليسَ عند نفسِه؛ لأنَّهم يتساوون في العَجْز عن ذلك بالسبب المذكور _ على ما أفصح عنه الفاءُ التفريعيَّة _ لا لفَرْط(١) الدَّهْشة كما تُوهِّم.

* * *

(٦٧) - ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴾.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ ﴾ من الشرك، و(أمَّا) هذه للإشعار بزيادة اعتناء بشأن ما دخلت عليه فيما سيق له الكلام، كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمِّ رَبِّيعٌ ﴾ [آل عمران: ٧] وتصديره بالفاء؛ لتفريعه على ما أُقيم مقام قسيمه.

﴿ وَءَامَنَ وَعِلَ صَدِلِحًا ﴾: وجمع بين الإيمان والعمل الصالح.

﴿ فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفَلِحِينَ ﴾ يومئذٍ، و(عسى) مِن الكرام تحقيقٌ، لا ترجِّ مِن التائب بمعنى: فلْيتوقَّع أنْ يفلح.

* * *

(٦٨) - ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ الْهُ مَاكَابَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَرَبُكَ يَغَلُنُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ اللَّهُ ﴾: المشيئة تُجامِع الإيجابَ بالذات دون الاختيار، ففيه تنصيص للرَّدِّ على الفلاسفة، كما أنَّ في إثبات المشيئة تنصيصاً للرَّدِّ على مَن زعم أنَّه تعالى يقتضي العالَم اقتضاءَ النار للإحراق (٢).

⁽۱) في النسخ عدا (ك): «بفرط»، والمثبت من (ك). انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٨٣)، و «تفسير أبي السعود» (٧/ ٨٢).

⁽٢) انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٣)، وفيه: «مقتض للعالم» بدل: «يقتضي العالم».

﴿مَاكَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ ترك العاطف لأنّه تقريرٌ لِمَا قبله، فإنّ معنى ﴿وَيَخْتَارُ ﴾؛ أي: يدخل تحت تكوينه كلُّ ما تعلّق به اختياره، ويلزمه أن لا يكون لاختيار الغيرِ تأثيرٌ، وإلّا لجاز أنْ لا يدخُل بعضُ ما اختاره اللهُ تعالى تحت تكوينه.

والخيرة: مِن التخير، يُستعمل بمعنى المصدر، كالطّيرة بمعنى التّطيّر؛ أي: ليس لأحدِ مِن خلقه أنْ يختارَ عليه.

﴿ سُبِّكَن اللهِ ﴾: تنزيهاً له أن يُزاحِم اختيارُ أحدٍ اختيارَه.

﴿ وَتَكَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾؛ أي (١): الله تعالى بريءٌ من إشراكهم.

* * *

(٦٩) ـ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ ﴾ يقال: أكننتُ الشيءَ في صدري (٢)؛ أي: أخفيتُه، أسند الإخفاء إلى الصدور مبالغةً.

﴿ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾؛ أي: يعلم ما أضمروه؛ كعداوة رسولِ الله عليه الصلاة والسلام وحسدِه، وما أظهروه كمطاعنهم فيه.

* * *

(٧٠) - ﴿ وَهُوَاللَّهُ لا إِلَكَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ وَهُوَاللَّهُ ﴾: الذات المستحقُّ للعبادة ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: لا معبودَ يستحقُّها إلَّا هو، ترك العاطف لأنه تقريرٌ لِـمَا قبله.

⁽١) في (م): «إن».

⁽٢) قوله: «في صدري» ليس في (ف) و(م).

﴿لَهُ ٱلْحَمَّدُ فِ ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ الاختصاص المستفاد مِن تقديم الظرف باعتبار المجموع؛ فإنَّ الحمد في الدنيا وإن شاركه _ تعالى _ فيه غيرُه، فإنَّ المستحِقَّ للحمد لا يكون مُولياً للنِّعم، لكن الحمد في الآخرة لا يكون إلَّا له.

﴿ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ ﴾ بالقضاء النافذ في كلِّ شيء ﴿ وَإِلَّتِهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بالبعث والنشور.

* * *

(٧١) - ﴿ قُلْ أَرَهَ يَٰتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَّلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَ قِمَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاً ۚ أَفَ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ .

﴿ قُلَ أَرَهَ يَٰتُمَ ﴾؛ أي: أخبروني ﴿ إِنجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ إنَّما قال: ﴿ عَلَيْكُمُ ﴾ لأنَّ النفعَ إنَّما هو في تقلُّب (١) المَلَوَيْن، فأيٌّ منهما استمرَّ يَنقلب نفعُه ضرًّا.

﴿ اَلَّيْلَ سَرِّمَدًا ﴾؛ أي: دائماً، مِن السَّرد وهو المتابعة، ومنه قولهم في الأشهر الحُرُم: ثلاثةٌ سردٌ وواحدٌ فردٌ، والميم مزيدة، ووزنه: فَعْلٌ.

﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ بالكسوف، أو بإسكان الشمسِ تحت الأرض.

﴿ مَنْ إِلَهُ ﴾ كان حقُّه: هل إله ؟ فذكر ﴿ مَنْ ﴾ على زعمهم أنَّ غيرَه آلهةٌ.

﴿غَيْرُاسِّهِ ﴾ صفةُ ﴿إِلَنَّهُ ﴾.

﴿ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾ إنَّما قال: ﴿ بِضِيَآءٍ ﴾ ولم يقل: بنهار، كما قال في قرينِه الآتي: ﴿ بِلَيْلٍ ﴾ لأنَّ النهارَ لا يَلزمه الضياءُ، على ما نبَّهت عليه آنفاً، والنَّفعُ إنَّما هو بوجود الضياء فيه، فإنه لو خَلا عنه لانقلبَ نفعُه ضرراً، حتى قالوا: إنَّ الكسوف ساعة يكون سبباً لبعض الآفاتِ مِن الزلازل وغيرها، بخلاف الليل؛ فإنّه لا يَخلو عن النفع المذكور، مُظلماً كان أو مستنيراً.

⁽١) في (ف): «لتقلب».

ولمَّا كان مبنى ما ذكر ممَّا لا يقف عليه عوامُّ الأنامِ إلَّا بالسماع عن الخواصِّ، قال هنا: ﴿أَفَلَاتَسْمَعُونَ ﴾ ومَن ذَكَر أَنَّ ذِكْرَ السماع هنا لكثرة منفعة الضياء، فقد أَبْعَدَ.

* * *

(٧٢) - ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَ ارَسَلْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَا هُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْعِرُونَ ﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَسَ مَدًا ﴾ أخَّر أمر النهار عن أمر الليل الأنَّه أصلٌ والنهارَ عارضٌ.

﴿إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ بإسكان الشمس فوق الأُفُق، أو بتحريك كُرَةِ الأرض على وَفْقِ حركتها، وإنَّما كان الفساد في إدامة النهار في دار التكليف ولم يكن في دار النعيم؛ لأنَّ دار التكليف لا بُدَّ فيها مِن التَّعَب والنَّصَب الذي يُحتاج معه إلى الجَمَام والراحة، وليس كذلك دار النعيم.

﴿مَنَّ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُوكَ فِيهِ ﴾: استراحةً عن متاعب الأشغال، وإنَّما تعرَّض لوصف الليل دون الضياء؛ لأنَّه نعمةٌ في ذاته مقصودةٌ بنفسه، ولا كذلك الليل.

ولمَّا كان ما ذُكر ممَّا يقف (١) عليه كلُّ مَن له بَصَرٌ، ولا يتوقَّف على أمرٍ آخَرَ، قال هنا: ﴿أَفَلاَ تُبْصِرُونِ ﴾.

* * *

⁽١) في (ك): «يتوقف».

(٧٣) - ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَ ارَلِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾.

و(مِن) في قوله: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ ـ ﴾ للسبب.

﴿ جَعَلَ لَكُمُ النَّهَ ارَ النَّهَ ارَ ﴾؛ أي: خَلَقهما لأَجْلكم ﴿ لِلسَّكُنُو اْفِيهِ ﴾؛ أي: في الليل، وللتنبيهِ على انفرادِ كلِّ مِن المنفعتين في علّيَّة كلّ (١) واحد منهما على التوزيع، أُعيد اللامُ في قوله: ﴿ وَلِتَبْنَغُو اْمِن فَضْلِهِ ٤ ﴾ وإنَّما حذف اكتفاءً بما ذكر في قرينِه، فيكون مِن باب اللَّفِّ والنَّشْرِ على الترتيب

وفي التعبير بالابتغاء عن كسب العبدِ إشارةٌ إلى أنَّه لا مزيدَ له على معنى الطلب، ففيه نفيٌ للتأثير مِن جهته، كما أنَّ في قوله: ﴿مِن فَضْلِهِ عَلَى عَلَى اللهِ يجاب منه تعالى والوجوب عليه.

﴿ وَلَعَلَكُونَ اللهِ وَلَكِي تعرفوا نعمةَ اللهِ في ذلك فتَشكروه عليها، تعليلٌ آخرُ للجعل المذكور، ولذلك صدَّره بأداة العطف.

* * *

(٧٤) - ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ كرَّر التوبيخ باتخاذ الشركاء ليُؤذِن بأنَّه لا شيءَ لغضب الله تعالى أُجلبُ مِن الإشراك به، كما لا شيءَ أَدخلُ في مرضاته من توحيده.

* * *

⁽۱) «كل» من (ك) و(م)، وليست في باقي النسخ.

(٧٥) _ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَاهَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَكِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يُفْتَرُونَ ﴾.

﴿ وَنَزَعْنَا ﴾: أخرجنا وأحضرنا، يقال: فلانٌ نَزَعَ إلى وطنه؛ أي: يَحِنُّ إليه حنيناً يُطالبه بالخروج إليه.

﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ مِن الأمم الضالَّة؛ بدليل سياق الكلام ولَحاقه.

﴿ فَقُلْنَا ﴾ لتلك الأمم: ﴿ هَانُوا بُرَهَانَكُمْ ﴾ حُجَّتكم على صحَّة ما كنتم تدينونَ به.

﴿ فَعَكِمُوا ﴾ حينئذٍ ﴿ أَنَّ الْحَقَّ لِلَهِ ﴾ في الإلهيَّة لا يُشاركه فيها أحدُّ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم ﴾: وغاب عنهُمْ غيبةَ الشيءِ الله تعالى وغاب عنهُمْ غيبةَ الشيءِ الله تعالى والشفاعةِ لهم.

* * *

(٧٦) _ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمٌّ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَنُوَّ أُ

﴿إِنَّ فَنْرُونَ﴾: لا ينصرف للعَلَمية والعُجْمة، ولو كان (فاعولاً) مِن قرنتُ الشيءَ لانْصَرفَ.

﴿كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ ﴾: كان ابنَ عمِّ موسى عليه السلام.

﴿ فَهَ غَنَى ﴾: تفريعٌ على مقدَّرٍ يدلُّ إجمالاً على غناهُ المفرِطِ، على ما يُفصِح عنه التفصيلُ الآتي ذِكْرُه، فالفاءُ فصيحةٌ، والبَغْي: طَلَب العلوِّ بغير حقِّ، ومنه قيل لوُلاةِ الجَورِ: بغاةٌ.

﴿ عَلَيْهِم ﴿ عَلَيْهِم ﴿ وَي أَنَّه قال لموسى عليه السلام: لكَ الرسالةُ ولهارونَ الحبورةُ (١)، وأنا في غير شيء، إلى متى أصبر؟!

﴿وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ ﴾: مِن الأموال المدَّخرة ﴿مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ, ﴾ ﴿مَآ ﴾ بمعنى (الذي) في موضع نصبٍ بد ﴿آتينا ﴾، و ﴿إِنَّ ﴾ واسمُها وخبرُها صلةُ ﴿آلَذِى ﴾، ولهذا كُسرت ﴿إِنَّ ﴾.

والمفاتح: جمع مِفْتَح _ بالكسر _ وهو ما يُفتَح به بيتُ المال أو الصندوقُ.

﴿لَنَنُوَّأَ﴾ يقال: ناءَ يَنوءُ نَوءاً؛ أي: حملَ على ثقلٍ ونهضَ به على مشقَّة حتى مالَ تحتَهُ، وهو لازمٌ، وصار هنا متعدِّياً بالباء الذي في قوله:

﴿ إِللَّهُ مَّا لَهُ وَهِي الجماعة الكثيرة ﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾: الشَّدَّة.

وقرئ: لينوء بالياء(٢)، على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ مُوَّمُهُ ﴾ منصوب بـ (بغى)، وما بينهما اعتراضٌ في مَعرض التعليل لبَغْيه، لا بـ (تنوء)، إذ لا وجهَ لتخصيصه بذلك الوقت:

﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾ أُريد بالفرح هنا: المرح الذي يُخرِج إلى الأَشَرِ وهو البَطَر، ولذك قال:

⁽١) تحرفت في (ف) إلى: «الحروب». والحبورة بضم الحاء المهملة والباء الموحدة: مصدر حبر الرجل: إذاً صار حبراً؛ أي: إماما مقتدى. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٥).

⁽٢) نسبت لبديل بن ميسرة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٥٣).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ لأنه إذا أطلق صفة الفَرَح فهو الخارج بالمرح إلى البَطَر، فأمَّا قوله: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ ﴾ [آل عمران: ١٧٠] فحسُن بهذا التقييد (١).

* * *

(٧٧) - ﴿ وَٱبْتَغ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَسْنَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن صَلِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْعُ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ﴾ مِن الغنى ﴿ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بصَرْفه فيما يوجبُها لك.

﴿ وَلَا تَنْسَ ﴾: ولا تترك تَرْك المنسيِّ ﴿ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾؛ أي: خُذْ مع هذا مِن دنياك ما لا بُدَّ لك منه في معاشِك فإنك غيرُ مَلوم على ذلك، فهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَبْسُطُهَ كَا لَا بُدَّ لكَ مَنْهُ فَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

﴿وَأَحْسِن ﴾ إلى عباد الله تعالى ﴿كُمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُ ﴾ فيما وسَّع عليك وبَسَط لك.

﴿ وَلَا تَبْغُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾: بالبغي والظلم.

﴿إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بل يُبغِضهم، والاكتفاء بنفي حبِّه تعالى منهم للتنبيه على أنَّ هذا القَدْر يكفي في انزجارِ العاقل عن الفساد.

* * *

(٧٨) - ﴿ قَالَ إِنَّمَا آُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِمِ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدُّ مِنْ فُو أَسَدُّ مِنْ هُو أَسَدُّ مِنْ فُو أَسَدُّ مِنْ فُو أَسَدُّ مِنْ فُو أَسَدُ مُونِ ﴾.

⁽١) في (ك): «القيد».

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ﴾؛ أي: المالَ ﴿ عَلَى عِلْمِ عِندِى ۚ ﴾؛ أي: على استحقاقٍ لِمَا في مِن العلم الذي فَضَلتُ به الناس؛ وهو علم التوراة، أو علم الكيمياء، أو العلم بوجوهِ المكاسب؛ مِن التجارة والزراعة.

و ﴿عِندِئَّ ﴾ صفةُ لـ ﴿عِلْمٍ ﴾، وزيادتُه لإفادته معنى الاختصاص له.

﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكُ اللّهَ قَدْ أَهْلُك مِن قَبِلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَةً وَأَكُثُرُ مَعًا ﴾ للمال، أو: أكثر جماعة وعدداً، تعجُّب (١) وتوبيخ على اغتراره بقوَّته وكثرة ماله مع علمه بذلك (٢)؛ لأنَّه قَرَأه في التوراة، أو سمعه مِن حفَّاظ التواريخ، والواو للعطف على مقدَّر؛ أي: ألم يقرأ في التوراة، أو: ألم يسمع مِن الحفَّاظ، ولم يعلم إلخ، أو: ردُّ لادِّعائه العلم وتعظُّمه [به] (٣) بنفي العلم المهمِّ عنه؛ أي: أعنده مثلُ ذلك العلم الذي ادَّعى ولم يعلم هذا حتى يقي نفسَه مصارع الهالكين؟!

﴿ وَلَا يُسَّنَكُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ سؤالَ استعلام، فإنَّه تعالى مطَّلع عليها، أو معاتبةٍ ؛ فإنَّهم يُعذَّبون بها بغتةً ، كأنَّه لمَّا هَدَّدَ بذِكْر إهلاكِ مَن قبله ممَّن كانوا أقوى منه وأعتى ، أكَّد ذلك بأنْ بيَّن أنَّه لم يكن مما (٤) يخصُّهم، بل اللهُ مطَّلعٌ على ذنوب المجرمين كلِّهم يُعاقبهم عليها لا محالة.

* * *

(١) كذا في النسخ، والأولى أن يقال: (تعجيب). انظر: «تفسير البيضاوي» مع حاشية القونوي (١) كذا في النسخ، والأولى أن يقال: (١٤/ ٥٧٤). والمعنى: تعجيب للسامعين، فإن التعجب لا ينسب لله سبحانه وتعالى.

⁽٢) أي: بالإهلاك. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٨٧).

⁽٣) من «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٨٥)، ووقع في النسخ: «وتعظيمه»، والمثبت من المصدر المذكور.

⁽٤) في النسخ: «ما»، والصواب المثبت. انظر: «حاشية القونوي على البيضاوي» (١٤/ ٥٧٥).

(٧٩) - ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ - فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا يَنكَيْتَ لَنَامِثُلَ مَآ أُودِي قَنْرُونُ إِنَّهُ وَلَا لَيْنَ عَظِيمٍ ﴾.

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِهِ معطوفٌ على محذوفٍ دلَّ عليه مساقُ الكلام مِن عدم تنصُّحه لِمَا قيل له، وإظهارِ أسباب البَطَر، فالفاء فصيحة.

﴿ فِي زِينَتِهِ عُ حَالٌ مِن فَاعَل: (خرج)؛ أي: متزِّيناً.

﴿قَالَٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ على سبيل الرغبة في اليسار: ﴿يَا ﴾ للتنبيه ﴿يَلَيْتَ لَنَامِثُلَمَآ أُوقِى قَنْرُونُ ﴾ غِبْطةً، والغابط: هو الذي يتمنَّى مثلَ نِعَمِ صاحبِه مِن غيرِ أَنْ يزولَ عنه ﴿إِنَّهُۥلَدُوحَظِّ عَظِيمٍ ﴾ الحظُّ: الجدُّ وهو البَخْت والدولة.

* * *

(٨٠) - ﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِلَحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا الصَّكِيرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا الَّهِلْمَ ﴾ بأحوال الآخرة:

﴿وَيُلَكُمُ ﴾ أصلُ: ويلك، دعاءٌ بالهلاك، ثم استُعمل في الزجر والرَّدع والرَّدع والبَّدع والرَّدع الرَّدع والرّدع والرّ

﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ ﴾ في الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ ممَّا أوتي قارونُ ، بل مِن الدُّنيا وما فيها، وفي حذف المفضَّل عليه تعظيمٌ للمفضَّل، كما في قوله: اللهُ أكبرُ.

﴿ وَلَا يُلَقَّنَهَا ﴾؛ أي: لا يلقَّى هذه الكلمةَ، وهي: ﴿ قُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾ ﴿ إِلَّا ٱلصَّنبِرُونَ ﴾ على الطاعات وعن المعاصي.

(٨١) _ ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِمِينَ ﴾.

﴿ فَنَسَفْنَابِهِ عِهِ الْمَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

روي أنَّه كان يؤذي موسى عليه السلام كلَّ وقتٍ، وهو يداريه للقرابة التي بينهما، حتى نزلت الزكاةُ فصالَحَه عن(١) كلِّ ألفٍ على واحد، فحَسَبه فاستكثره فشحَّت به نفسه، فعمد إلى أنْ يفضحَ موسى عليه السلام بين بني إسرائيل ليرفضوه، فَبَرْطَلَ بِغِيَّةً لترميَّهُ بنفسها، فلمَّا كان يوم العيد قال موسى عليه السلام في خطبته: مَن سرقَ قطعناه، ومَن زنَى غير محصن جلدناه، ومَن زنى محصناً رجمناه. فقال قارون: ولو كنتَ. قال: ولو كنتُ. قال: إنَّ بني إسرائيل يزعمون أنَّك فَجَرتَ بفلانةً، فأُحضرت، فناشدها موسى عليه السلام بالله أنْ تَصدُقَ، فقالت: جعل لى قارونُ جُعْلاً على أَنْ أَرميكَ بنفسي، فخَرَّ موسى عليه السلام ساجداً يبكي، قال: يا ربِّ، إِنْ كَنتُ رسولَكَ فاغْضَب لي، فأوحى إليه أنْ مُر الأرضَ بما شئت، فقال: يا أرضُ خُذِيه، فأخذته الأرضُ إلى ركبته، ثم قال: خُذِيه، فأخذته إلى وَسطه، ثم قال: خُذِيه، فأُخذته إلى عنقه، وكان قارونُ يتضرَّع إليه في هذه الأحوال وموسى لا يلتفتُ إليه؛ لشدَّة غضبه، ثم قال: خُذِيه، فانطبَقت عليه، فقال الله تعالى لموسى عليه السلام: استغاث بك مراراً فَلَم ترحمه، فَوَعزَّتي لو استرحمني مرَّةً ٢١ لرحمته، ثم قال بعض بني إسرائيل: إنَّما أهلكه ليرث مالَهُ! فدعا الله تعالى حتى خسفَ بداره وأمواله (٣).

⁽١) في (ك): «على».

⁽٢) سقط من (ك).

⁽٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٨٤٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٩/ ٨٠)، والحاكم =

﴿ فَمَاكَانَ ﴾ ، فالفاء فصيحة ؛ للعطف والتفريع على محذوفٍ دلَّ على مفهومه الإجماليِّ مساقُ الكلام.

﴿لَهُ مِن فِئَةٍ ﴾: أعوانٍ، مرَّ تفسيره على وجه التفصيل في سورة البقرة.

﴿ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَا بَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾ إنّما ذكر امتناع نصره برفع عذابِ الله مع أنّه معلومٌ ؛ لأنّ المراد بيانُ أنّه لم يكن الأمر على ما قدّره مِن امتناعه بحاشيته وجنده، فإنّ ذلك الذي غرّه حتى تمرّد في طغيانه، ثم أخبر أنّه كما لم يكن له مَن يَنصُره، لم يكن هو أيضاً ممّن ينتصر بنفسه ؛ لضعفه عن ذلك.

* * *

(۸۲) _ ﴿ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ بِإِلْاَ مُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاّهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ۖ لَوَلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾.

﴿ وَأَصَّبَحُ الَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ ﴾: منزلته، لم يقل: مثلَ مكانه؛ اكتفاءً بما ذكره قبل هذا ﴿ وَأَصَّبَحُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْنَ وَيُكَانَكَ ﴾؛ أي: صاروا يقول بعضُهم لبعض: أَلَم تعلموا أَنَّ اللهَ.

﴿وَيُكَأَّتُ ﴾ كلمةُ تقرير معناها: أَمَا ترى، أَمَا تعلم، قاله الفراء(١).

وروي أنَّ أعرابيَّةً قالت لزوجها: أينَ ابنُكَ؟ قال: ويكأنه وراء البيت؛ أي: أَمَا تَرَيْنَهُ؟

وقال قطرب: هما كلمتان؛ (ويك) بمعنى: ويلك، محذوف اللام، قال عنترة:

⁼ في «المستدرك» (٣٥٣٦)، عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً.

⁽۱) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۱۲).

ولقد شَفَى نفسِي وأَبْرَأ سُقْمها قولُ الفوارسِ وَيْكَ عنتر أَقْدِمِ (١) وهذا الحذف للتخفيف لكثرة الاستعمال.

وأمَّا ما قيل: إنَّ (وي) للتعجُّب، و(كأنَّ) للتشبيه، ففيه: أنَّ التشبيه لا يناسب المقام.

﴿ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ بمقتضى مشيئته؛ لا لكرامة تقتضي البَسْط، ولا لهوانٍ يوجب القبض.

﴿لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بصَرْف ما كنَّا تمنَّيناه بالأمسِ ﴿لَخَسَفَ بِنَا ﴾ لتوليده فينا ما ولَّده فيه(٢).

﴿ وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ لنعمةِ الله، أو: المكذِّبون برسله وبما وَعَدوا لهم مِن ثواب الآخرة.

* * *

(٨٣) - ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾.

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾: ﴿ تِلْكَ ﴾ تعظيمٌ لها وتفخيمٌ لشأنها، كأنَّه قال: تلك التي سمعتَ خبرها وبلغك وصفُها، والدار صفة، والخبر:

﴿ فَهَمَ لُهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۱) البيت في «شرح المعلقات السبع» للزوزني (ص: ١٥٢)، و «شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: ٢٤٩).

⁽٢) قوله: «لتوليده»، الضمير لقوله: «ما كنا تمنيناه». انظر: «حاشية القونوي» (١٤/ ٥٧٥).

إليهما، كما قال: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [هود: ١١٣] فعلَّق الوعيد بالركون.

﴿وَٱلْعَقِبَةُ ﴾ المحمودةُ ﴿ لِلمُنَّقِينَ ﴾ ما لا يرضاه الله تعالى.

* * *

(٨٤) - ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَا أَوْ مَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِيثَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْ اللهِ مِنْ فِي النمل.

﴿ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِيكَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ معناه: فلا يُجزون، فوضع ﴿ ٱلَّذِيكَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ موضع الضمير؛ لأنَّ في إسناد عمل السيئة إليهم مكرَّراً فضلَ تهجينِ بحالهم، وزيادة تبغيضِ للسيئة إلى (١) قلوب السامعين.

﴿إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: إلَّا مثلَ ما كانوا يعملون، وحذف المثل وأُقيم مقامه ﴿مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ مبالغة في المماثلة.

* * *

(٨٥) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادِّ قُل رَّتِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُكَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرِّءَاكَ ﴾: أوجب عليك تلاوتَه وتبليغَه والعملَ بما فيه .

﴿ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ يعني: مكَّة، أريد ردُّه عليه السلام إليها يومَ الفتح، وإنَّما نكّر لأنَّها كانت في ذلك اليوم مَعَاداً له شأنٌ، ومرجعاً له اعتدادٌ؛ لغلبة الرسول عليه

⁽١) في (ك): «في».

الصلاة والسلام وقهرِه لأهله، ولظهور عِزِّ الإسلام وأهلِه، وذُلِّ الكفر وحزبِه.

والسورة مكية، ولكن هذه الآية نزلت بالجُحْفَة لا بمكَّة ولا بالمدينة، حين اشتاقَ عليه الصلاة والسلام إلى مولدِه ومولدِ آبائه.

﴿ قُل رَبِي ٓ أَعَلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ ﴾ وما يستحقُّه مِن الثواب والنصر، و ﴿ مَن ﴾ منتصبٌ بفعلٍ يفسِّره ﴿ أَعْلَمُ ﴾ ﴿ وَمَنْ هُوفِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾: وما استحقَّه مِن العذاب والإذلال، يعنى به نفسَه والمشركين (١)، فهو تقرير للوعد السابق.

* * *

(٨٦) - ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِ تَلْكِ إِلَا رَحْمَةً مِّن زَيْكُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُواً ﴾ مرَّ تفسير الرجاء في سورة الفرقان.

﴿أَن يُلْفَىٰ ﴾: يوحَى ﴿إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ ﴾؛ أي: سيردُّك إلى معادِك كما ألقى المعنى؛ إليكَ الكتابَ وما كنت ترجوه ﴿إِلَارَحْمَةُ مِّن رَّيِكَ ﴾ هذا محمولٌ على المعنى؛ أي: وما ألقى عليك الكتاب إلَّا رحمةً؛ لأجل أنْ تُرحَم، أو ﴿إِلَا ﴾ بمعنى (لكن) للاستدراك؛ أي: ولكنْ لرحمةٍ مِن ربك ألقى إليك.

﴿ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيرًا ﴾: عوناً ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾.

* * *

(۸۷) - ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

⁽۱) «نفسَه»: من جاء بالهدى، و «المشركين»: من هو في ضلال مبين. ففي الكلام لف ونشر. انظر: «حاشبة الشهاب» (۷/ ۸۹).

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنَ ءَايَتِ آللَهِ ﴾: عن قراءتها والعملِ بها ﴿ بَعَدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾؛ أي: بعد وقتِ إنزاله.

﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾: إلى عبادته وتوحيده ﴿ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ بمساعدتهم.

* * *

(٨٨) - ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ كَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَاهُ وَكُلْ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

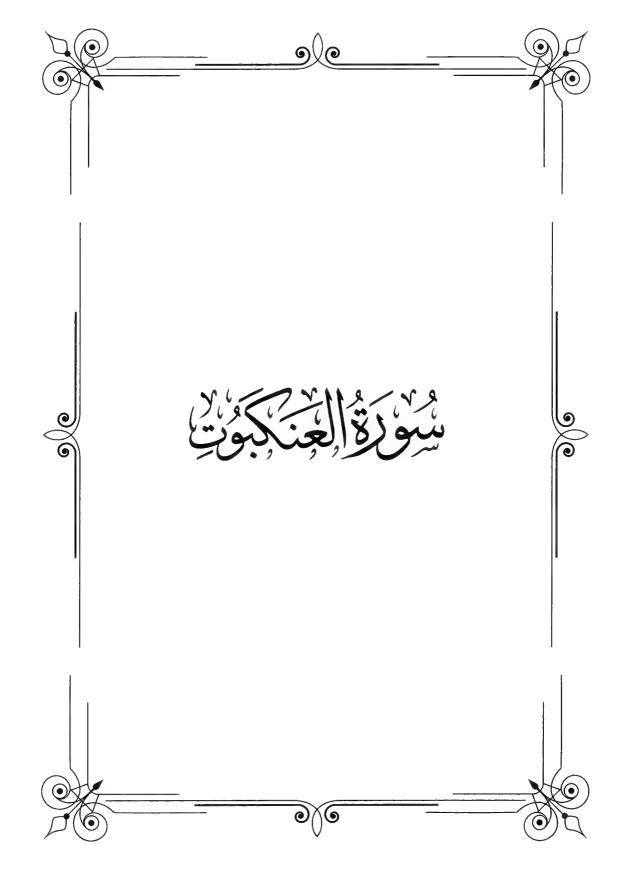
﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ ﴾ هذا وما قبله تهييجٌ وقطعُ أطماع المشركين عن مساعدته لهم، على أنَّ العصمة لا تمنع النهي.

والوقف على ﴿ ءَاخَرُ ﴾ لازمٌ ؛ لأنَّه لو وُصل لصار ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ صفة لـ ﴿ إِلَهُ اللهُ عَلَى الفساد ما فيه.

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ أَ ﴾: إلَّا ذاته، والوجه يُعبَّر به عن الذات، وإنَّما قال: ﴿ هَالِكُ ﴾ لأنَّ المراد كونُه كذلك في حدِّ نفسه، وذلك ليس بمجرَّد، فإنَّ كلَّ ممكنٍ في حدِّ نفسه ليس بموجودٍ.

﴿لَهُ ٱلْمُكُمِّرُ ﴾: القضاءُ النافذُ في الخَلْق.

﴿ وَإِلَيْهِ رُبِّعُونَ ﴾ للجزاء بالحقّ.

(۱)_﴿آلَةٍ﴾.

﴿ الْمَدَ ﴾ مَرَّ فيه ذِكْرُ الأقاويلِ(١)، وسبَقَ التَّفصيل، وهنا دليلُ الاستقلال بنفسِه أو بما يُضمر معه، وهو وقوع الاستفهام بعده.

* * *

(٢) - ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾.

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾ الحُسبانُ: قوَّةُ أحدِ النَّقيضَيْن على الآخر، كالظَّنِّ، ولا يصحُّ تعليقُهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل، فإذا أردْتَ الإخبار عن مضمونٍ ثابتٍ عندَك على وجهِ الظَّنِّ لا اليقين أدخلت على شرطَي الجملة فعلَ الحسبان حتى يتمَّ (٢) غرضُك.

والكلامُ الدَّال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان هنا:

﴿ أَن يُتْرَكُّواً ﴾ فإنَّه سدَّ مَسَدَّ المفعولَيْن، كما في قوله: ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤] ونظائره؛ لأنَّ المعنى: أَحَسِبَ النَّاسُ أنفسَهم متروكين.

⁽١) في (ف): «أقاويل».

⁽۲) في (ف): «حتى يقع».

والتَّركُ: رفضُ الشَّيء قصداً واختياراً، أوقهراً واضطراراً، ومن الأخير قولُهم: تركَةُ(١) فلانٍ: لِمَا يخلِّفُه بعدَ موته.

وثاني مفعولَي ﴿أَن يُتَرَكُّوا ﴾ متروكٌ بدلالة الحال؛ أي: كما هم، أو: على ما هم عليه.

و(١) ﴿أَن يَقُولُوا ﴾ بمعنى: لقولهم، متعلِّقٌ بـ ﴿ يُنْرَكُوا ﴾ على أنَّه غيرُ مستقِرٍّ.

﴿ اَمَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ ﴾: غيرَ مختبرِين بما يتبيَّن به حقيقةُ إيمانهم.

نزلَ في جماعةٍ آمنوا وآذاهم المشركون ٣٠٠.

والمراد مِن الفتنة: الامتحانُ بشدائدِ التَّكليفِ؛ مِن مفارقةِ الأوطانِ، ومجاهدةِ الأعداءِ، وسائرِ الطَّاعاتِ الشَّاقةِ، وهجرِ الشَّهواتِ، وبالفقرِ والقَحطِ، ومجاهدةِ الأعداءِ، وسائرِ الطَّاعاتِ الشَّاقةِ، وهجرِ الشَّهواتِ، وبالفقرِ والقَحطِ، وأنواعِ المصائب في الأنفسِ (٤) والأموالِ، ومصابرةِ الكفَّارِ على أذاهم وكيدهم.

وقيل: معناه: أَحَسِبوا تركَهم (٥) غيرَ مفتونين لقولهم: ﴿ اَمَنَكَا ﴾، فالتَّرْكُ أحدُ مفعولَيْن و (غير مفتونين) مِن تمامِه، و (لقولهم) هو الثَّاني كقولك: حسبْتُ ضربَه للتَّاديب.

وفيه الفصلُ بينَ ﴿يُتَرَكُّواً ﴾(١) ومعموله.

⁽١) في (ع): «تركه»، وفي (ف) و(ك) و(م): «ترك»، والمثبت من (ي).

⁽٢) «و» سقط من (م).

⁽٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٠٥) عن مجاهد.

⁽٤) في (ف) و(ك): «النفس».

⁽٥) في (ك) و(م): «نتركهم»، وفي (ف): «أنتركهم».

⁽٦) في النسخ: «تركوا»، والصواب المثبت.

وما يحسِّنه مِن الاهتمام بشأن الخبر؛ لكونه مَصَبَّ الإنكار، مُعارَضٌ بما يقبِّحه مِن إيهام أن يتركوا غير مختبرين لعلَّةٍ أخرى.

* * *

(٣) - ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ﴾: اختبرْنا، وهو موصولٌ بـ ﴿ أَحَسِبَ ﴾ أو بـ ﴿ لَأَيْمُتَنُّونَ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ مِن الأمم بأنواعِ الفِتَنِ، والمعنى: إنَّ ذلك سُنَّةٌ قديمةٌ، جاريةٌ في الأزمانِ السَّالفةِ، فلا ينبغي أنْ يُتوقَّعَ خلافُها.

ويجوز أن يكون كقولِكَ: ألا يُمْتَحنُ فلانٌ وقد (١) امتُحِنَ مَن هو خيرٌ منه؛ يعني: أنَّ بعضَ الأنبياء كزكريًّا ويحيى وجرجيس عليهم السلام قد (٢) امتُحنوا وصَبروا.

﴿ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ﴾ بالامتحانِ ﴿ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في الإيمان ﴿ وَلَيْعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ فيه.

وعلْمُ الله تعالى بالكائناتِ منزَّهُ عن النِّسبةِ إلى الزَّمانِ وعمَّا يترتَّبُ عليها مِن التَّبدُّل والتَّغيُّر، فهو هنا كناية عن تحقُّقِ المعلوم قطعاً وظهورِه على وجهٍ أبلغ، فالمعنى: ولَيتميَّزَنَّ (٢) الصَّادةُ منهم مِن الكاذبِ.

قال ابن عطاء: يتبيَّنُ صدقُ العبد مِن كذبه في أوقاتِ الرَّحاءِ والبلاءِ، فمَن شكرَ في أيَّامِ الرَّحاء في أيَّامِ الرَّحاء في أيَّامِ الرَّحاء وصبرَ في أيَّامِ البلاء فهو مِن الصَّادقين، ومَن بطرَ في أيَّامِ الرَّحاء وجزعَ في أيَّامِ البلاء فهو من الكاذبين (٤).

⁽۱) في (م): «قد».

⁽٢) في (ك): «وقد».

⁽٣) في (ك): «وليتميز»، وفي (ف) و(م): «وليتميز من».

⁽٤) انظر: «تفسير السلمي» (٢/ ١١٣).

ويعضدُه قراءةُ: (فليُعْلِمَنَ اللهُ) مِن الإعلام(١١)؛ أي: ليعرِفَهُم النَّاسُ مَن هم، فحذف المفعولَ الأوَّل.

ويجوز أن يكون مِن قولهم: فارس مُعْلَم؛ أي: أَعْلَمَ نفسَه في الحرب بثوبٍ أو غيره، فيكون من العلامة، فالمعنى: فليسِمنَّهم (٢) بسِمَةٍ يُعْرَفون بها يومَ القيامةِ كبياضِ الوجهِ وسوادِه.

* * *

(٤) - ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْمِقُونَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾.

﴿ أَمْ حَسِبَ ﴾ ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعةٌ؛ لفَقدِ شرط الاتّصال، وهو أنْ لا يكون بعدَها جملة، ومعناه: (بل) للإضراب بمعنى الانتقال مِن قصّة إلى قصّة، لا بمعنى الإبطال والإضراب فيها؛ لأنَّ هذا الحسبانَ (٣) أبطلُ من الأوَّل؛ لأنَّ ذلك يُقدِّرُ أنَّه لا يُمتَحنُ لإيمانه، وهذا يظنُّ أنَّه لا يجازى بمساوئِه، ولهذا عقَّبَه بالذَّمِّ.

﴿ اَلَّذِينَ يَعَمَّمَلُونَ السَّيِّ عَاتِ ﴾ مِن المعاصي، وأمَّا الكُفْرَ فليس مِن جنسِ العملِ ؛ لأَنَّه لا يُقالُ إلَّا فيما كان عن فكرٍ ورويَّةٍ ، نصَّ عليه الرَّاغبُ (٤٠) ، فحالُ الكفرِ يُعلَم ممَّا ذُكِرَ دلالةً.

﴿أَن يَسْبِقُونَا ﴾: أن (٥) يفوتونا فلا نَقدِر على أنْ نجازيهم على مساوئِهم؛ يعني:

⁽١) نسبت لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٤).

⁽٢) في (ك): «فلنسمنهم».

⁽٣) في (ك) و(م): «الحساب».

⁽٤) لم أقف عليه.

⁽٥) في (ي): «أي يفوتونا».

أنَّ الجزاءَ يلحقُهم لا محالَة، واشتمال صلة ﴿أَن ﴾ على مسنَدٍ ومسندٍ إليه سدَّ مَسدَّ المفعولَيْن.

﴿ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ في موضِع رفع على معنى: ساءَ الحكمُ حكمُهم، أو نصبٍ على معنى: ساءَ حكماً يحكمون، والمخصوصُ بالذَّمِّ محذوفٌ؛ أي: بئسَ حُكماً يحكمونه حكمُهم هذا.

* * *

(٥) - ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْلِقَآءَ ٱللَّهِ ﴾: يترقَّبُ ثوابه، أو: يخافُ عقابه، فالرَّجاء يحتمِلُهما.

﴿ فَإِنَّا أَجَلَ اللهِ ﴾ المضروبَ للثَّوابِ والعقاب ﴿ لَآتِ ﴾ لا محالة، تعليلٌ لجوابِ الشَّرطِ المحذوفِ، تقديرُه: فليبادِرِ العملَ الصَّالح الذي يصدِّقُ رجاءَه ويحقِّقُه.

وإتيانُ الوقتِ المضروبِ لهما كنايةٌ عن إتيانهما، والتَّعبيرُ عنهما بلقاءِ اللهِ تعميمُ (١) للتَّفخيم والتَّهويل، وإضافتُه إلى اللهِ في الموضعَيْن للتَّعظيم.

ويجوز أن يكون على تمثيل حالِه بحالِ عبدٍ قدِمَ على سيِّدِه بعدَ زمانٍ مديدٍ وقد اطَّلعَ السَّيِّد على أحوالِه، فإمَّا أن بلقاه ببِشْرٍ بما رضيَ مِن أفعالِه، أو بسخطِه لِـمَا سخطَ منها(٢).

﴿ وَهُوَ السَّكِيعُ ﴾ لِما يقولُ عبادُه ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوتُه شيءٌ.

* * *

⁽۱) «تعميم» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽Y) في (ك): «أو بسخط أي سخط منها»، وفي (ف): «أو سخطه أي سخط منها».

(٦) = ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ وَمَن جَنهَدَ ﴾ نفسه بالصَّبر على مخالفتِها في طاعة الله تعالى.

﴿ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لأنَّ منفعةَ ذلك ترجِعُ إليها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فلا نفع له في طاعتِهم ومجاهدتِهم، وإنَّما كلَّفَهم رحمةً عليهم ومراعاةً لمصالحهم.

* * *

(٧) _ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَثُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَئُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ﴾ التَّكفيرُ: إذهابُ السَّيئةِ بالحسنةِ كإذهابِ الكُفْرِ بالإيمان، والمعصيةِ بالتَّوبة.

﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ إنَّما قالَ: ﴿ أَحْسَنَ ﴾ لأنَّ المباح حسنٌ، ولا جزاءَ له.

* * *

(٨) _ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَلَهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَأَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُدَّ تَعَسَّمَلُونَ ﴾.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ وِالِدَيْهِ حُسَنَا ﴾: بإيتائهما (١) فعلاً ذا حُسْنٍ، أو ما هو في ذاته حَسَنٌ لفَرْطِ حُسْنِه، ووصَّى حُكمُه (٢) حُكمُ أَمَر في معناه وتصرُّفه، ومعنى وصَّيْتُ زيداً بعمرو: أمرتُهُ بتعهُّدِه ومراعاته.

⁽۱) في النسخ: «بإتيانهما»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٤٢)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٨٩)، و«تفسير النسفي» (/ ٦٦٥).

⁽٢) في (ع): «حكم».

﴿وَإِن جَنهَداكَ ﴾؛ أي: وقلنا: وإنْ جاهدَاكَ ﴿لِتُشْرِكَ بِي (١) مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ يعني: بإلهيَّته، عبَّر عن نفيها بنفي العلم إشعاراً بأنَّ ما لا يُعْلَمُ صحَّتُه لا يجوز اتِّباعُه وإنْ لم يُعلَمُ بطلانُه، فضلاً عمَّا عُلِمَ بُطلانُه.

﴿ فَلَا تُطِعْهُمَا أَ ﴾ في ذلك، فإنَّه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية (٢) الخالق.

﴿إِلَّ مَرْجِعُكُمْ ﴾: مرجعُ المطيعِ والعاصي منكم.

﴿ فَأَنَّيْثُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ بالجزاءِ عليه.

وفي ذكر المرجع والوعيد تحذيرٌ مِن متابَعَتْهما على العصيان، وحَثُّ على النَّباتِ والاستقامة في الطَّاعة، روي أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه لَمَّا أسلم نذرَتْ أمُّه أنْ لا تأكلَ ولا تشربَ ولا تنتقل من الضِّحِّ (٣) حتى يرتد، ولبثَتْ ثلاثة أيَّام كذلك، فشكى سعدٌ رضي الله عنه إلى النَّبيِّ عليه السلام، فنزلَتْ هذه الآية، والتي في سورة لقمان، والتي في الأحقاف(٤).

* * *

(٩) - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ﴾.

﴿وَالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ ﴾: في الأنبياء والأولياء بأنْ نحشرَهم معهم.

في (ك) و(م) زيادة: «شيئا».

⁽۲) في (ف) و(ي): «معصيته».

⁽٣) الضِّحُّ: ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. انظر: «النهاية» (مادة: ضحح).

⁽٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٧/ ٢٧١)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٣٤١)، و «الكشاف» (٣/ ٤٤٢ - ٤٤٣) دون سند عندهم. وروى نحوه مسلم (١٧٤٨) كتاب فضائل الصحابة، عقب الحديث (٢٤١٠)، والترمذي (٣١٨٩). والتي في لقمان الآيتان (١٤ ـ ١٥)، والتي في الأحقاف الآية (١٥).

(١٠) - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَقَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْن جَآءَ نَصَّرٌ مِن رَيِّك لَيْقُولُنَ إِنَّا حَكُنًا مَعَكُمُ أُولَيْسَ ٱللَّهُ فِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَنكِمِينَ ﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ الْإِلَهِ ﴾ في الإخبار عنهم بأنَّهم مِن النَّاس تحقيرٌ لشأنهم. ﴿ فَإِذَآ أُوذِي فِ اللَّهِ ﴾ ؛ أي: في طاعته، و﴿ فِ ﴾ للسَّببية كما في ﴿ لُمُتُنَّنِي فِيهِ ﴾ [يوسف: ٣٢].

﴿ جَعَلَ فِتَنَهَ ٱلنَّاسِ ﴾؛ أي: أذاهم له للصَّرْفِ عن طاعة الله تعالى.

﴿ كَمَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ في الخوفِ منه (١) فيطيعهم.

﴿ وَلَهِن جَاءَ نَصْرُ مِّن زَّبِّك ﴾؛ أي (٢): فتحٌ وغنيمةٌ.

﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمٌ ﴾؛ أي: مشايعين لكم في دينِكم، فأعطُونا نصيبنا(٣) مِن المغنَم.

﴿ أُوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَلَمَ ﴾ صيغة أَفعلَ هنا لمطلق الزّيادة وإثباتِ العلم على الوجه الأبلغ، و(أو)(1) للعطف على محذوفٍ تقديرُه: أليس الله بأشدَّ عذاباً(٥) من النّاس.

﴿ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ من الإخلاص والنَّفاق، فكيف يَتوهَّم هذا المنافقُ أَنْ يَخفَى حالُه على المسلمين ولا يخبرُهم اللهُ به وهو عالمٌ، فهذا تهديدٌ دنيويٌّ له، كما أنَّ قولَه:

⁽١) في (ك) و(م): «منهم».

⁽٢) «أي» من (م).

⁽٣) في (ك): «نصيباً».

⁽٤) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (والواو)، والصواب المثبت.

⁽٥) في (م): «علما».

(١١) ـ ﴿ وَلَيْعَلْمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلْمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾.

﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ المَّوَا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴾ تهديدٌ أخرويٌّ، كنى بالعلمِ عن أثرِه، وهو الجزاء على المعلوم، وعبَّر عن الإخلاص بالإيمان؛ إخراجاً للإقرار باللِّسان الخالي عن التَّصديق بالجَنان عن حدِّ الإيمان.

وفي اختلافِ الصِّيغتَيْنِ إشعارٌ بثبات المنافقِ على النَّفاق ومزيَّته على الكفر بزيادة التَّقرُّر في محلِّه.

* * *

(١٢) _ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلِنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّبِعُوا سَبِيلَهُم ، وَأَمرُوا أَنفسَهُم بحمل خطاياهم ، سبيلِهم ، وهي طريقتُهم التي كانوا عليها في دينِهم ، وأمروا أنفسَهم بحمل خطاياهم ، فعطف الأمرَ على الأمرِ ، وأرادوا: ليَجتمعُ هذان الأمران في الحصول ، والمعنى: تعليق الثّاني على الأوّل على وجهِ المبالغةِ ، والوعدِ بتخفيف الأوزار عنهم _ إنْ كانت (١) _ تشجيعاً لهم على الاتّباع ، ولهذا رَدَّ عليهم وكذَّبهم بقوله:

﴿ وَمَا هُم بِحَنمِلِينَ مِنْ خَطَائِكُهُم مِّن شَيْءَ إِنَّا هُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ في ذلك، ﴿ مِنْ ﴾ الأُولى للتَّبيين، والثَّانية مزيدة لتأكيد الاستغراق.

* * *

⁽۱) قوله: «إن كانت»؛ أي: إن وجدت، فهي تامة، وضمير الفاعل يعود على «الأوزار». انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٩٤).

(١٣) - ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِمِمْ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ ﴾: أوزارَ أنفسِهم بضلالِهم ﴿ وَأَنْفَالَا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾: وأوزارَ الضَّالِينِ (١) بإضلالهم، وهو كما قال: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الضَّالِينَ (١) بإضلالهم، وهو كما قال: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الضَّالِينَ لَيْسِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

﴿ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾: يكذبون على اللهِ، سؤالَ توبيخٍ. واللَّام في الفعلَيْن للقَسَم، وحذف فاعلُهما _ الواوُ _ ونونُ (٢) الرَّفع.

* * *

(18) _ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ وَانْ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْكَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ بعدَ المبعَثِ إلى حدوثِ الطُّوفان، واختيار هذه العبارة لِمَا في ذكرِ الأَلْف مِن تخييل طول المدَّة إلى السَّامع؛ فإنَّ المقصودَ تسليةُ رسولِ اللهِ عليه السلام، وتثبيتُه على ما يكابدُ مِن الكفرة.

وجِيءَ بالمميِّز أَوَّلاً بالسَّنة ثمَّ بالعامِّ لأنَّ تكرارَ لفظٍ واحدٍ في كلامٍ واحدٍ حقيقٌ بالاجتناب في البلاغة.

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ ﴾ هو ما أطاف وأحاطَ بكثرةٍ وغلبةٍ، مِن سيلٍ أو ظلامِ ليل (٣) أو نحوهما، والواقعُ طُوفان الماءِ.

⁽١) في (ي): «وأوزاراً للضالين».

⁽٢) في (ف) و(ك): «والواو والنون».

⁽٣) «ليل» سقط من (ك).

﴿ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أنفسَهم بالكفرِ.

* * *

(١٥) - ﴿ فَأَنْجَنْنَهُ وَأَصْحَنْبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِلْعَنكَمِينَ ﴾.

﴿ فَأَنِعَنْنَهُ ﴾؛ أي: نوحاً ﴿ وَأَصْحَنْ السَّفِينَةِ ﴾؛ أي: والذين حملَهم نوحٌ عليه السلام في السَّفينةِ.

﴿ وَجَعَلْنَا هُ } أي: السَّفينة ؛ لأَنَّها (١) بِقيَتْ أعواماً حتى مرَّ عليها النَّاسُ ورأَوْها، فحصل لهم العلمُ بها، أو: الحادثة .

﴿ اَيَةً ﴾: علامةً أو عبرةً ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ يعتبرون بها.

* * *

(١٦) - ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعُومُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعُومُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَتَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِبْرَهِيمَ ﴾ عطف على ﴿ نُوعًا ﴾ ، وقرئ بالرَّفع (٢) على تقدير: ومِن المرسلين إبراهيمُ.

﴿إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ ظرفٌ لـ ﴿أَرْسَلْنَا ﴾، ففيه دلالةٌ على أنَّه لم يتهاونْ في أمرِ الرِّسالةِ حيث بلّغ الدَّعوة كما أُمِرَ.

﴿ وَاتَقُوهُ ۚ ذَالِكُ مَ خَيُرٌ لَكُمْ ﴾ ممَّا أنتم عليه ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾؛ أي: إنْ كنتم مِن أهل العلم.

⁽١) في (ك) و (م): (لا لأنها)، وفي هامش (م): (لعل لفظ (لا) زائله).

⁽٢) نسبت لأبي جعفر في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

(١٧) - ﴿إِنَّمَاتَقَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكَا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الرَّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿إِنَّمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا ﴾ الوثَنُ: ما يُعمَل من حجر أو طين.

﴿ وَتَخَلَّقُونَ ﴾؛ أي: تَكذِبون، أو: تصنعون (١)، وقرئ: (تُخَلِّقونَ) (٢) مِن خَلَّقَ بمعنى التَّكثير في خَلَق.

﴿إِفْكًا ﴾ وقرئ: (أَفِكاً)(٣)، وهو مصدر نحو كَذِب ولَعِب، والإِفْكُ مخفَّفٌ عنه كالكِذْبِ واللَّعْبِ من أصلهما، واختلاقهم الإفْكَ بتسميتِهم الأوثانَ آلهةً وشركاءَ للهِ.

﴿ إِنَ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ استدلَّ أوَّلاً على شَرارَةِ ما هم عليه مِن حيثُ إنَّه لا يجدي بطائل.

و ﴿ رِزْقًا ﴾ يَحتمِل النَّصب على المصدر؛ أي: لا يستطيعون أنْ يرزقُوكم، وأنْ يُرادَ المرزوق، وتنكيرُه للتَّعميم.

﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ﴾ لا عندَ الأسبابِ ﴿ ٱلرِّزْقَ ﴾ كلَّه، إنَّما لم يقل: مِن اللهِ؛ لعدمِ الدِّلالةِ (٤) فيه على الأمرِ بترك الاعتماد على الأسباب العاديَّة.

ثمَّ بيَّنَ طريقَ الطَّلبِ فقال: ﴿وَاعْبُدُوهُ ﴾؛ أي: في كلِّ حالٍ ﴿وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ لِمَا مَضَى (٥) مِن الإفضالِ، مستعدِّين للقائِه بها، فإنَّه:

⁽١) في (ي): «وتصنعون».

⁽٢) نسبت لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

⁽٣) نسبت لابن الزبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

⁽٤) في (ف) و(ك) و(م): «دلالة».

⁽٥) في (ف): «لما ما من»، وفي (م): «بما مضى».

﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم بما عملتُم مِن الشُّكر والكُفْران، والعبادة والطُّغيان، وهو وعدٌ ووعيدٌ.

* * *

(١٨) - ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْفَقَدْ كَذَّبَ أُمَّرُ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْفَقَدَ كَذَّبَ أُمَرُ مِّن مَّلِكُمُ ۗ كَقُومِ نوح وهود وصالح ﴿ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ لِإِ الْمَالَئِ الْمُلِيكِم ؛ فإنَّ الرَّسلَ الرَّسُولِ لِإِ الْمَالَئِ الْمُلِيكِم ؛ فإنَّ الرَّسلَ قَدْ كَذَّبهم أَمَمُهم، وما ضرُّوهم وإنَّما ضرُّوا أنفسَهم ؛ حيثُ حلَّ بهم العذابُ بسبب تكذيبهم، وأمَّا الرَّسول فقد تمَّ أمرُه حينَ بلَّغَ البلاغَ المبين الذي زال معه الشَّكُ، وهو اقترائه بآياتِ اللهِ ومعجزاتِه.

أو: وإنْ كنْتَ مُكَذَّباً فيما بينكم فلي في سائرِ الأنبياء أُسوةٌ حيث كُذِّبوا، وعلى الرَّسول أنْ يبلِّغَ (٢)، وما عليه أنْ يُصدَّقَ ولا يُكذَّبَ، فالآية وما (٢) بعدَها مِن جُملَة قصَّة إبراهيمَ عليه السلام.

* * *

(١٩) - ﴿ أُولَمْ يَرَوْ إَكَ يْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾.

﴿أَوْلَمْ يَرُوا ﴾ وقرئ بالتَّاء (١) على تقدير القولِ.

﴿ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾؛ أي: قد رأوا ذلك وعلموه. وقوله:

⁽۱) في (ك): «تضروني».

⁽٢) في (ف): «وما على الرسول إلا أن يبلغ».

⁽٣) في (ك): «جامعة» بدل «وما».

⁽٤) وهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٣).

﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ليس بمعطوف على ﴿ يُبِّدِئُ ﴾ ، وليسَتِ الرُّؤيةُ واقعةً عليه ، وإنَّما هو إخبارٌ على حِيالِه (١) بالإعادة بعدَ الموت، كما وقع النَّظرُ في قوله: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ ٱللَّهُ النَّمُ اللَّهُ الْخَلْقَ ﴾ . ولعنكبوت: ٢٠] على البدء دون الإنشاء ، بل هو معطوف على جملة قوله: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ .

﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾؛ أي: الإعادةَ ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾: سهلٌ.

* * *

(٢٠) - ﴿ قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلَى حُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ قُلْ ﴾ حكاية كلام الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ على كثرتِهم واختلافِ أحوالِهم؛ لتعرفوا عجائبَ فِطرةِ اللهِ تعالى في المشاهدةِ، وبدأ وأبدأ بمعنى.

﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُشِيئُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ بعدَ النَّشأة الأولى التي هي الإبداء، فإنَّه والإعادة نشأتان من حيثُ إنَّ كلَّا اختراعٌ وإخراجٌ مِن العدم.

ولَمَّا كَانَ المقصودُ مِن السِّياق الاستدلالُ مِن الابتداء على الإعادة، والدَّليلُ النَّفسي أقربُ وأوضحُ من الآفاقي، ذكرَ الرُّؤيةَ في الأَوَّلِ والنَّظرَ في الثَّاني، وكانَ القياسُ أَنْ يُقالَ: كيفَ بدأ الله الخلق، ثم ينشئ النَّشأة الآخرة، وإنِّما قيل: (كَيْفَ بَدُأَ اللَّهُ أَنَّ النَّشأة الْآخِرة عُلَى النَّشأة الْآخِرة عُلَى النَّشأة الآخِرة عُلَى النَّشأة الآخِرة عُلَى النَّشأة الآخِرة عُلَى النَّشأة المُكلمَ معَهم وقع (١) في الإعادة،

⁽۱) في (ك): «مثاله». والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٤٤٨)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٦٧٠)

⁽٢) «وقع» مكررة في (ك).

فلمَّا قرَّرهم في الإبداء بأنَّه مِن اللهِ تعالى، احتجَّ عليهم بأنَّ الإعادة إنشاءٌ مثلُ الإبداء، فإذا لم يُعجزُه الإبداء وجبَ أنْ لا يعجزَه الإعادة، فكأنَّه قال: ثمَّ ذلك الذي أنشأة النَّشأة الأخرة، فللتَّنبيه على هذا المعنى أبرزَ اسمَه وأوقعَه مبتدأً.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ ومِن جملة الأشياء ما يُعاد، فهو قادرٌ على الإعادةِ.

* * *

(٢١) - ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءٌ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾.

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ تعذيبَه ﴿ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً ﴾ رحمتَه ﴿ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾: تردُّون.

* * *

(٢٢) - ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ ۚ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرٍ ﴾.

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربَّكم؛ أي: لا تفوتونه إنْ هربتم مِن حُكمِه وقضائِه.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الفسيحةِ ﴿ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء ۗ ﴾ التي هي أفسحُ منها وأبسطُ لو كنْتُم فيها .

﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ ﴾ يتولَّى أمورَكم فيحرُسَكم عن بلائي ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يمنعُ عذابي ويدفَعُه عنكم.

* * *

(٢٣) - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آمِيهِ أَوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِي وَأَوْلَتَيْكَ لَمُثُمُّ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾. ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾: بدلائلِه على وحدانيَّته، أو بكتبِه ﴿ وَلِقَـ آبِهِ ﴾ بالبعث.

﴿ أُوْلَٰكَمِّكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾ في الدُّنيا لإنكار البعث والجزاء.

﴿ وَأُولَنَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرةِ بكفرِهم.

* * *

(٢٤) ـ ﴿ فَمَا كَا جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَىٰ لُهُ أَللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِينَتٍ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ .

﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ ﴾: قومِ إبراهيمَ عليه السلام، وقرئ بالرَّفع (١) على أنَّه الاسم، والخبر:

﴿إِلَّا أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ ﴾؛ أي: قال بعضُهم لبعضٍ، أو: قال واحدٌ منهم وكانَ الباقون راضين، ثم اتَّفقوا على تحريقِه.

﴿ فَأَنْهَ لَهُ مِنَ النَّارِ ﴾ الفاء فصيحة؛ أي: قذفوه فيها، فأنجاه اللهُ مِن النَّار بجعلِها عليه برداً وسلاماً.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: في إنجائه منها ﴿لَآيَتِ ﴾ هي عدمُ تأثيرها فيه مع شدَّةِ تو تُّدِها، وكونُها باردةً عليه، وحارَّةً على ما هي (٢) عليه.

رُوي: أنَّها لم تحرِقْ إلَّا الحبل الذي أوثقوهُ به (٣).

⁽۱) نسبت للحسن وسالم الأفطس. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٠)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣١٢)، و«البحر المحيط» (١٧/ ١٢٠).

⁽٢) «هي» سقط من (ك) و(ي) و(ع) و(م).

⁽٣) انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٣١٣).

ورُوي: أنَّه لم يُنتفع ذلك اليوم بالنَّار لذهاب حرِّها(١). ﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنَّهم المنتفِعون بها.

(٢٥) - ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّ ذَتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْئَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّالُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلَئَنَا مُّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَنِي لَيَتُوادُّوا بينكم وتتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتها، واتِّفاقكم عليها كما يتَّفقَ النَّاسُ على مذهبِ فيكون ذلك سببَ تحابِّهم.

وثاني مفعولي ﴿ اَتَّخَذْتُر ﴾ محذوف، ويجوز أن يكون ﴿ مَّوَدَّهَ ﴾ المفعولَ الثَّانيَ بتقدير مضاف أو بتأويلها بالمودودة؛ أي: اتخذتم أوثاناً سببَ (٢) المودَّة بينكم.

وقرئَتْ منوَّنةً ناصبةً ﴿بينكم﴾، والوجهُ ما سبَقَ، وقرئَتْ مرفوعةً مضافةً على أنَّها خبرُ مبتدأ محذوفٍ(٣)؛ أي: هي مودَّةُ، أو: سببُ مودَّةِ بينِكم، والجملةُ صفةُ ﴿أَوْثَنَا﴾ أو خبر (إنَّ) على أنَّ (ما) موصولة أو مصدريَّة، والعائد محذوف، وهو المفعول الأوَّل.

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۲/ ٤٥٠).

⁽٢) في النسخ: «بسبب». والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٤٥٠)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٢)، و «تفسير النسفي» (٢/ ٦٧٢)

⁽٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ﴿مُودَّةُ﴾ بالرَّفع من غير تنوين ﴿بينِكم﴾ بالخفض، وحفص وحمزة: ﴿مودةَ﴾ بالنَّصب من غير تنوين ﴿بينكم﴾ بالخفض، والباقون: ﴿مودةً﴾ بالنَّصب والتَّنوين و ﴿بِينَكُم ﴾ بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٣).

وقرئت مرفوعةً منوَّنةً ومضافةً بفتح (بينكم)، كما قرئ: ﴿لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٩٤](١).

﴿ ثُدَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَعْضِ ﴾ يتبرَّأُ القادة من الأتباع.

﴿ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضًا ﴾ يلعَنُ الأتباعُ القادة.

﴿ وَمَأْوَىٰكُمُ ﴾: مصيرُكم جميعاً ﴿ النَّارُوَمَالَكُمْ مِننَّصِرِينَ ﴾ يخلِّصونكم منها.

* * *

(٢٦) _ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ أُوعًا لَإِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٌّ إِنَّهُ مُوالْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿ فَا مَنَ لَهُ لُوطُ ﴾؛ أي: صدَّقَه فيما قاله واتَّبع له، لا أنَّه أحدثَ الإيمانَ في ذلك الوقت؛ لأنَّ الكفرَ لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَقَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴾ من كُوْثَى ؛ وهي (٢) من سواد الكوفة.

﴿إِلَىٰ رَبِّي ﴾ إلى حيثُ أمر ربِّي (٣).

﴿إِنَّهُ مُواًلُمَ زِيرٌ ﴾؛ أي: المنيعُ الذي مَن لجأ إليه منعَه مِن (١) أعدائِه.

﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ الذي لا يأمرُ إلَّا بما فيه خيرٌ.

⁽۱) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۵)، و «الكشاف» (۳/ ٤٥٠)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٢)، وعنه نقل المؤلف كل ما سبق.

⁽٢) «وهي» من (ي) و(ع).

⁽٣) في (م): «أمرني ربي»، وفي (ف) و(ك): «أمرني».

⁽٤) في (ف): «أمن من»، وسقطت من (ك).

رُويَ أَنَّه هاجرَ مع لوطٍ ابنِ أخيه وسارةَ بنتِ عمِّه إلى حَرَّان، ثمَّ منها إلى الشَّام، ونزل لوطُ سَدُومَ.

* * *

(٢٧) - ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَوَ النَّيْنَاهُ أَجْرَهُ. فِ ٱلدُّنْكَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ ﴾ ولداً ونافلةً، قيل: حين أيس من الولادة مِن عجوز عاقر، ولذلك لم يُذكر إسماعيل عليه السلام، ويردُّه قوله: ﴿ وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنَى ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ ﴾ فإنَّه شجرة الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَٱلْكِنَابَ ﴾ يريدُ به الجنس، فيتناول الكُتُبَ الأربعة.

﴿وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُۥ ﴾ على هجرتِه إلينا ﴿فِٱلدُّنْيَا ﴾: الثَّنَاءَ الحَسَنَ، والصَّلاةَ عليه إلى آخرِ الدَّهر، ومحبَّةَ أهلِ المِلَلِ له، وأمَّا ما(١) تقدَّمَ ذكرُه فالعطف عليه يأبى عن دخوله في الأجر.

﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الذين لهم الدَّرجاتُ العُلَى.

* * *

(٢٨) - ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

﴿ وَلُوطًا ﴾ عطف على ﴿إِبْرَهِيمَ ﴾، أو على ما عُطِفَ عليه.

⁽۱) في (ف) و(ك) و(م) زيادة: «قيل».

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ ﴾: الفِعلَةَ البالغةَ فِي القُبْح.

﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ جملةٌ مستأنفةٌ مُقرِّرةٌ لفحاشة تلك الفِعلَةِ، كأنَّ قائلاً قالَ: لِمَ كانت فاحشة ؟ فقيل: لأنَّ (١) أحداً قبلَهم لم يُقْدِمْ عليها.

* * *

(٢٩)-﴿أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِدِةً إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ ﴾ طريقَ المارَّةِ بفعلكم الفاحشةَ بمَن يمُرُّ بكم، فتركَ النَّاسُ الممَرَّ بكم.

﴿ وَيَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ﴾: مجلسِكُم الذي تجتمعون فيه، ولا يُسمَّى نادياً إلَّا ما دام فيه أهلُه.

﴿ٱلْمُنكِرِ ﴾ كالمضارَطةِ، والمجامعةِ، والسِّبابِ، والفُحْشِ في المِزاحِ، والخذفِ بالحصا، ومَضغ العِلكِ، والفرقعةِ والسِّواك بين النَّاس (٢).

﴿ فَمَا كَا كَ جَوَا بَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا النَّتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ قد سبقَ في سورة الأعراف.

* * *

(٣٠) - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي ﴾ بإنزالِ العذابِ ﴿ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ بابتداع الفاحشةِ،

⁽١) في (ك): «إن».

⁽٢) ذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٥٠).

وسنِّها فيمَن بعدَهم، وصفَهم بذلك مبالغةً في استنزالِ العذابِ، وإشعاراً بأَنَّهم أحقَّاءُ بأنْ يُعجَّلَ لهم العذاب.

* * *

(٣١) _ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوۤاْهُلِهَ فَذِهِ ٱلْقَرْبَيَةِ إِنَّ أَهْلَهُ عَلَى الْعَالَمُ وَالْقَرْبَيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾: بالبِشارةِ بالولدِ لقوله: ﴿ قَالُواْلَا نُوَجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمٍ ﴾ [الحجر: ٥٣].

﴿ قَالُوٓا إِنَّا مُهَلِكُوٓ الْهَٰلِ هَٰذِهِ الْفَرْيَةِ ﴾: قريةِ سَدُومَ، و ﴿ هَٰذِهِ ﴾ تُشْعِرُ بأنَّها قريبةٌ مِن موضِع إبراهيم عليه السلام، والإضافةُ لفظيَّةٌ؛ لأنَّ المعنى على الاستقبال.

﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْظَلِمِينَ ﴾ تعليلٌ لإهلاكِهم؛ أي: الظُّلُمُ قد استمرَّ فيهم في الأيَّام السَّالفة، وهم عليه مصرُّون، وإنَّما قال: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا ﴾ ولم يقل: (إنهم) تضميناً للتَّعليل الإشعارَ بمنشأ خُبْثِ طبيعتِهم، وهو خبث طينتهم.

ففيه إشارةٌ خفيَّة إلى أنَّ المرادَ مِن أهل القرية: مَن نشأَ فيها، فلا يتناولُ لوطاً، ومَن لم يتنبَّه لهذا زعم أنَّ في قولهم الآتي تخصيصاً للأهل بمَن عداه.

* * *

(٣٢) _ ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَا ۚ قَالُواْ خَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّ مَنَ فُواَهَلَهُ وَإِلَّا اَمْرَأْتَهُ وَكُوا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ للَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللّ

﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَ ﴾ معارضةٌ للموجِب بالمانع، وهو كونُ النَّبي بينَ أظهُرِهم.

وأمَّا الاعتراضُ عليهم بأنَّ فيها مَن لم يظلِم (١)، فلا يناسبُ حالَ المعترض؛ لأنَّ مَبناه الغفولُ عن الإشارة التي قدَّمنا بيانها.

﴿ قَالُواْ نَحَرُ ﴾ أَعَلَمُ ﴾ منك ﴿ بِمَن فِيهَ أَنُنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ ﴾ وليس هنا خطابٌ بمعنى حكم شرعيً ، فلا وجهَ لِما قيل: فيه تأخيرُ البيانِ عن الخطابِ.

﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْدِينَ ﴾: الباقين في العذاب، قال في سورة الحجر: ﴿ إِنَّا آُرُسِلْنَا إِلَى قَوْمِر تُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللّل

والتَّوفيقُ بينَ القولَيْن بأنْ يُقالَ: إنَّ الحكايةَ قد تكون على وجهِ التَّفصيلِ والنَّقلُ بالعبارة أو بمرادفها، وقد يكون على وجهِ الإجمالِ والنَّقلُ بحاصل المعنى، والمذكور ثَمَّةَ مِن قَبيلِ الثَّاني، والمذكور هاهنا مِن قَبيل الأوَّل.

ثمَّ أخبر عن مصير الملائكة إلى لوطٍ عليه السلام بعدَ مفارَقَتِهم إبراهيمَ عليه السلام بقوله:

(٣٣) - ﴿ وَلَمَّآ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِت ، يَهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعَاْوَقَالُواْ لَا تَخَفَّ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَمَّ اَأَن بَحَاءَتَ رُسُلُنَ الْوطَاسِت ، بِهِمْ ﴾: ساءَه مجيئُهم، و﴿ أَن ﴾ صلةٌ أَكَدَتْ وجودَ الفعلينَ مرتّباً أحدُهما على الآخر، كأنّهما وُجِدا في جزءٍ واحدٍ مِن الزّمانِ، كأنّه قيل: كما أحسَّ بمجيئهم فاجأته المساءة مِن غير رَيْثٍ خيفةً عليهم مِن قومِه أنْ يتناولُوهم بالفُجور.

⁽۱) رد على البيضاوي القائل: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ اعتراضٌ عليهم بأن فيها مَن لم يظلم. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٣).

﴿وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾: وضاقَ بشأنِهم وبتدبيرِ أمرِهم ذَرْعُهُ؛ أي: طاقته، وقد جعلوا ضيقَ الذَّرع والذِّراع عبارةً عن فقدِ الطَّاقة، كما قالوا: رَحْبُ الذِّراعِ، إذا كان مطيقاً له.

والأصل فيه: أن الرَّجلَ إذا طالَتْ ذراعُه نالَ ما لا ينالُه القصير الذِّراع، وصارَ ذلك مَثلاً في العَجْزِ والقُدْرةِ، وهو منصوبٌ على التَّمييز.

﴿ وَقَالُوا ﴾ عطفٌ على محذوفٍ متفرّع على ما تقدّم، تقديرُه: فكشفوا الحالَ وقالوا ذلك لِمَا رأوا فيه أثرَ الضجرة، فالواوُ فصيحة.

﴿لَا تَخَفُّ ﴾ الخوفُ: انزجاعُ النَّفسِ بتوقُّع الضَّررِ.

﴿وَلَا تَحَزَّنَ ﴾ لا على تمكُّنِهم منَّا لاندفاع الخوف والحزن مِن تلك الجهة بإعلامهم أنَّهم رسلُ الله، بل على نفسِه وأهلِه لـمَّا عَلِمَ أنَّ نزولهم لحادثة عظيمة، فقولُهم (١):

﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ ﴾ تعليلٌ لنفي الخوف والحزن.

﴿ وَأَهَلَكَ ﴾ نصبٌ بإضمارِ فعلٍ؛ لأنَّ موضع الكاف جَرُّ على المختار، أو بالعطف على محلِّها باعتبار الأصل.

﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَكَكَانَتَ ﴾؛ أي: في أمرِ اللهِ ﴿مِنَ ٱلْعَلِمِينَ ﴾: مِن الباقين في الهلاك.

* * *

(٣٤) - ﴿ إِنَّا مُنزِلُوكَ عَلَىٰٓ أَهْلِهَالِهِ الْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِهَادِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾: عذاباً منها، سُمِّي

⁽١) في (ك): «بقولهم».

بذلك لأنَّه يُقْلِقُ المعذَّب، مِن قولهم: ارتجزَ: إذا ارتجسَ؛ أي: اضطرَبَ، فاستُعْمِلَ لِمَا تضطربُ منه النَّفشُ.

﴿بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾: بسببِ استمرارِهم على تجديدِ الفسقِ في كلِّ حينٍ.

* * *

(٣٥) - ﴿ وَلَقَد تَّرَكَنا مِنْهَا ءَاكِةُ أَبِيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدَ تَرَكَّنَامِنْهَا ﴾: مِن القريةِ ﴿ ءَاكِةُ بَيِنَكَةً ﴾: هي آثارُ منازلِهم الخَرِبةِ. وقيل: الحجارةُ الممطورة.

وقيل: الماءُ الأسودُ على وجهِ الأرضِ.

﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يَستعملون عقولَهم في الاستبصار والاعتبار، وهو متعلِّق بـ ﴿ قَرَحْنَا ﴾ أو ﴿ يَنَانَةً ﴾.

* * *

(٣٦) _ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾: وأرسلنا إلى مدينَ ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَارْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ الأمرُ بالرَّجاءِ أمرٌ بسببِه اقتضاءً، ولا تجوُّز فيه.

ويجوز أن يكون الرَّجاء بمعنى الخوف، و ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ مجازٌ عمَّا فيه مِن الثَّوابِ أو العقاب.

﴿ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ قد سبقَ تفسيرُه.

(٣٧) - ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِدَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ ﴾: هي زعزعةُ الأرضِ تحتَ القدم، وفي سورة الحجر: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [الحجر: ٧٧]؛ أي: صيحةُ جبريل عليه السلام، وهي سببُ الرَّجفةِ.

﴿ فَأَصَّبَ حُواْفِ دَارِهِم ﴾: في ديارهم، على ما ذُكِرَ في سورة هود عليه السلام، فاكتفى هنا بالواحد لِأَمْنِ اللَّبْسِ.

﴿ جَائِمِينَ ﴾ الجاثِمُ: البارك(١) على ركبتيه مستقبِلاً بوجهِهِ الأرضَ؛ أي: ميتين على هذا الحال.

* * *

(٣٨) - ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَسَكِنِهِمُ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِينَ اللهُمُ الشَيْطِينَ اللهُمُ الشَيْطِينَ اللهُمُ الشَيْطِينَ اللهُمُ السَّيْطِينَ اللهُمُ السَّيْطِينَ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُم

﴿ وَعَاداً وَثَمُوداً ﴾ منصوبان بفعل دلَّ عليه ما قبله مثلَ: أهلكنا. وقرئ: ﴿ وَنَكُمُوداً ﴾ غير منصرِّف على تأويل القبيلةِ (٢).

﴿ وَقَدَ تَبَيَّ كَكُم ﴾ ذلك، يعني: ما وصفَه مِن إهلاكِهم.

﴿ مِن مَسَاكِنِهِم ﴾ مِن جهةِ مساكِنهم إذا نظرتم إليها عند مرورِكم بها، وكانَ أهلُ مكَّة يمرُّون عليها في بعض أسفارِهم فيبصرونها.

﴿ وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ مِن الكفْرِ والمعاصي.

⁽١) في (ك): «النازل».

⁽٢) قرأ حفص وحمزة بفتح الدَّال من غير تنوين ووقفاً بغير ألف، والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٥).

﴿ فَصَدَّهُمْ ﴾ الصَّدُّ: الصَّرْفُ عن الخير، ولا يقال: صدَّه عن الشَّرِّ، ولكن يقال: صرَفَه عن الشَّرِّ ومنعَه منه (١).

﴿عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: الصِّراط المستقيم الذي هداهُم إليه الرُّسُلُ.

﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾: متمكّنين مِن النَّظر والاستبصارِ لكنَّهم لم يفعلوا، أو: متبيِّنين أنَّ العذابَ لاحقٌ بهم بإخبارِ الرُّسل لهم، ولكنَّهم لَجُّوا حتى هلكوا.

* * *

(٣٩)-﴿وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ﴾.

﴿ وَقَنْرُونِ كَوْزِعَوْنَ وَهَنْمَانَ ﴾ معطوفٌ على ﴿ وَعَادًا ﴾، وتقديم ﴿ وَقَنْرُونَ ﴾ لشرف نسبه.

﴿ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَكِيقِينَ ﴾: فائتين، بل أدركهم أمرُ اللهِ، مِن سبقَ طالبَه: إذا فاتَه.

* * *

(٤٠) _ ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلِيكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

﴿ فَكُلًّا ﴾ مِن المذكورِين ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ، ﴾: عاقبنا بسببٍ مِن جهتِه.

⁽۱) في (م): «عنه».

﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ الحاصبُ: ريحٌ تأتي بالحصباء، وهي (١٠) الحصا الصِّغار كقوم لوطٍ.

﴿ وَمِنْهُ مِ مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ كمدين وثمود.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَ الْمِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ كقارون.

﴿ وَمِنْهُ مِنْ أَغْرَقُنَا ﴾ كفرعون وقومه، وأمَّا قومُ نوح عليه السلام فليسوا(٢) مِن المذكورين.

الغرقُ لا يكون إلَّا في الماء بخلاف الخسف، ولذلك زاد فيه قوله: ﴿بِهِ الْعُرْضُ ﴾.

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾: ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبَهم بغير جُرْمٍ، وزيادة ﴿ كَانَ ﴾ لبيان أنَّه ليس مِن عادته ذلك.

﴿ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بالتَّعريض للعذاب.

* * *

(٤١) ﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ أَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ أُولِنَّ أَوْهَى ٱلْبُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَ انْواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيكَ أَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَ آءَ ﴾ يعني: مَثَلُ مَن أَشرَكَ بالله الأوثانَ.

﴿ كُمَثَلِ ٱلْمَنكَ بُوتِ ﴾ التَّاءُ فيه كتاء (طاغوت)، تقع على الواحد والجمع، والمذكّر والمؤنّث.

⁽١) في (ك): «وهو».

⁽٢) في (ك): «ليسوا»، وفي (ي) و(ع): «ليس».

﴿ اَتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾؛ أي: كمَثَل العنكبوت فيما تتَّخذُه لنفسِها مِن بيتٍ؛ فإنَّ ذلك البيت لا يدفعُ عنها الحرَّ والبرد، ولا يقي ما تقي البيوتُ، فكذلك الأوثان لا تنفعُهم في الدُّنيا والآخرة.

ولا وجه لِـمَا قيل في تفضيل (١) بيتها: بل ذلك أوهن، فإن لهذا حقيقةً وانتفاعاً مَّا(٢)؛ لأنَّ قضية التَّشبيه عكس هذا.

﴿ وَإِنَّ أَوَهَ اللهُ وَتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ الْعَنَكَ أَلْعَنَكَ أَلْعَنَكَ الْعَرَضَ تشبيهُ ما اللهُ وَمُتَّ كَلاً ومعتمَداً في دينهم بما هو مَثَلٌ عند النَّاسِ في الوهن والضَّعف، لا تشبيهُ ذواتِهم بالعنكبوت.

﴿لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾: يرجعون إلى علم لعَلِموا أنَّ هذا مَثَلُهم، أو أنَّ دينهم أو هذا مَثَلُهم، أو أنَّ دينهم أو هذا مَثَلُهم، أو أنَّ يُخرِجَ الكلامُ بعد تشبيهِ دينهم ببيت العنكبوت مخرَجَ الاستعارة؛ فيُرادَ ببيتِ العنكبوتِ دينَ المشركين وعبادةَ الأوثان، فيكون استعارة مصرِّحة تمثيليَّةً.

* * *

(٤٢) - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَقَ عِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ على إضمار القول؛ أي: قل للكفرة: إنَّ الله يعلم.

⁽١) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «موجب التفضيل أن يكون سائر البيوت دونه في الوهن فلا يجدي ما قيل في تفسيره: لا بيت أوهن منه. منه».

⁽٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٥).

وقرئ: ﴿يَدْعُونِ ﴾ بالياء(١١)، حملاً على ما قبله.

و ﴿مَا﴾ استفهاميَّةٌ منصوبة بـ ﴿يَدْعُونِ ﴾، و ﴿يَعْلَمُ ﴾ معلَّقةٌ عنها، و ﴿مِن ﴾ للتَّبيين.

أو نافيةٌ و ﴿مِن﴾ مزيدة، و ﴿مُنَىءً ﴾ مفعولُ ﴿يَدْعُونَ ﴾.

أو مصدريةٌ و ﴿ شَيْ إِنَّ مصدر (٢).

أو موصولةٌ مفعولٌ لـ ﴿ يَمْ لَمُ ﴾، ومفعولُ ﴿ يَدْعُونِ ﴾ عائدُه المحذوف.

والكلام على الأوَّلَيْنِ تجهيلٌ لهم وتوكيدٌ للمَثلِ، وعلى الآخرَيْنِ وعيدٌ لهم.

﴿ وَهُو اَلْمَ نِنُ الْحَكِيمُ ﴾ تعليلٌ على المعنييْنِ، فإنَّ مِن فَرْط الغباوة إشراكُ ما لا يُعدُّ شيئاً بمن (٣) هذا شأنه، وأنَّ الجمادَ بالإضافة إلى القادر القاهر على كلِّ شيءٍ، البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية، كالمعدوم، وأنَّ مَن هذا صفتُه قَادِرٌ (٤) على مجازاتهم.

* * *

(٤٣) - ﴿ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثَ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ﴾.

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْنَالُ ﴾ يعني: المثلُ المذكور وأشباهُه.

﴿نَضْرِيُهِ كَا لِلنَّاسِ ﴾ تقريباً لِمَا بَعُدَ مِن أفهامِهم.

⁽١) قراءة عاصم وأبي عمرو، وباقي السبعة بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

⁽٢) «شيء مصدر» سقط من (ك)، و «مصدر» سقط من (ف).

⁽٣) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «لمن».

⁽٤) في النسخ: «قدر»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٥).

﴿وَمَايَعَقِلُهَا ﴾: وما يعقلُ حسنَها وفائدتَها ﴿إِلَّا ٱلْمَكِلِمُونَ ﴾: الواقفون على أنَّ الأمثال والتَّشبيهات إنَّما هي الطُّرق إلى المعاني (١) المستورة حتى تبرزَها وتصوِّرَها للأفهام.

* * *

(٤٤) - ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُوْمِنِينَ ﴾.

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنُوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ مُحقًا؛ يعني: لم يخلقهما باطلاً، بل لحكمة، وهي أنْ تكونا(٢) مساكنَ عبادِه، وعبرةً للمعتبرين منهم، ودلائلَ على (٣) عظم قدرته، كما أشار إليه بقوله:

﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ خصَّهم بالذِّكرِ لأنَّهم المنتفِعون بها.

* * *

(٤٥) - ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيهِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَّ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَصَافَةَ وَالْمُنكِرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾.

﴿ أَتُلُ مَا آُوجِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ تقرُّباً إلى الله بقراءته، وتحفُّظاً لألفاظه، واستكشافاً لمعانيه؛ فإنَّ القارئ المتأمِّل قد ينكشِفُ له بالتَّكرارِ ما لم ينكشفْ له أوَّل ما قرعَ سَمْعَه.

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ ﴾؛ أي: دُمْ على إقامَتِها.

(١) في (ك): «للمعاني».

⁽٢) في (ف) و(ك) و(ي): «تكون».

⁽٣) «على» سقط من (م).

﴿إِنَ ٱلطَّكَانُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾ قد مرَّ تفسيرُهما، والنَّهيُ مجازُّ عن المنع.

رُويَ: أَنَّ فتَى مِن الأنصار كان يصلِّي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يَدَعُ شيئاً من الفواحش إلَّا ركبَه، فوُصِفَ له عليه السلام فقال: "إنَّ صلاته ستنهاهُ"، فلم يلبَثْ أنْ تابَ(١).

﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكَبَرُ ﴾؛ أي: والصلاةُ أكبرُ مِن غيرِها مِن الطَّاعات، وإنَّما عبَّرَ عنها به لتستقلَّ بالتَّعليل، كأنَّه قالَ: والصَّلاةُ أكبرُ لأنَّها ذِكرُ اللهِ.

أو: لذكرُ اللهِ(٢) إيَّاكم برحمته أكبرُ مِن ذكركِم إيَّاه بطاعتِه.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ منه ومِن سائر الطَّاعاتِ، فيجازيكم بها أحسنَ المجازاة.

* * *

(٤٦) - ﴿ وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلَ الْحِكْمَ وَلِلَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمَعْدُ وَقُولُواْ مَنْهُمْ وَقُولُواْ مَنْهُمْ وَقُولُواْ مَنْهُمْ وَقُولُواْ مَنْهُمْ وَلِلَهُمَا وَ إِلَاهُمُ مَا وَلِلَهُمُ وَحِدُ وَخَوْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ . ﴿ وَلَا تَجْدُولُواْ أَهْلَ الْحِدَالِ: شِدَّة الفَتْلُ (٣) .

(۱) انظر: «تفسير الثعلبي» (٧/ ٢٨١)، و «الكشاف» (٣/ ٤٥٦)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٢٠)، وعزاه الثعلبي وابن عطية لرواية أنس رضي الله عنه، لكن قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ١٢٨): (لم أجده). قلت: روى الإمام أحمد في «المسند» (٩٧٧٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٥٦٠)، عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله، إنَّ فلاناً يصلِّي باللَّيل، فإذا أصبح سرق، قال: «سينهاهُ ما تقولُ». ورجاله رجال الصحيح كما في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٥٨).

⁽٢) «ولذكر الله» زيادة من (ي).

⁽٣) قال الخازن في "تفسيره" (١/ ٥٩٥): «لأن كل واحد من الخصمين يريد أن يفتل صاحبه عما هو عليه».

﴿إِلَّا بِٱلَّتِي ﴾: إلَّا بالخصلة التي ﴿ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كمعارضة الخشونةِ باللِّين، والغضب بالكَظْم، والمشامَتة بالنُّصح.

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ ﴾ بالإفراطِ في الاعتداءِ والعِناد، فلم ينفعْ فيهم الرِّفقُ.

وقيل: معناه: ولا تجادلوا الدَّاخلين في الذِّمَّة إلَّا بالتي هي أحسنُ، إلَّا الذين ظلموا فنبذوا الذِّمَّة ومنعوا الجزية، ومجادلتُهم بالسَّيف.

﴿ وَقُولُواْءَامَنَا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ مِن جِنس المجادلة بالأحسن، وعن النَّبيِّ عليه السلام: «لا تصدِّقوا أهلَ الكتابِ ولا تكذِّبوهم، وقولوا: آمنًا باللهِ وكتبه ورسلِه، فإن كان باطلاً لم تصدِّقوهم، وإنْ كان حقًّا لم تكذِّبوهم (١٠).

﴿ وَ إِلَا هُنَا وَ إِلَا هُكُمْ وَلَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾: مطيعون له خاصّة، وفيه تعريضٌ باتّخاذهم أحبارَهم ورهبانَهم أرباباً مِن دونِ اللهِ.

* * *

(٤٧) _ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَالْيَنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَوَ أَلْ الْكَالْمَ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَالِمِتِنَاۤ إِلَّا ٱلْكَنْمُ وَنَ ﴾.

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾: ومِثْلَ ذلك الإنزالِ ﴿ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَنبَ ﴾ مصدِّقاً لكتبهم بأنْ نزلَ على ما وُصِفَ فيها.

﴿ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ كعبد الله بن سلام وأضرابه، تفريعٌ على نزول القرآن على ما وُصِفَ في كتابهم، وإنَّما قالَ:

﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَ ﴾ دون: آمنوا به؛ لأنَّ منهم مَن لم يؤمن بعدُ.

⁽۱) روى نحوه أبو داود (٣٦٤٤) من حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه، وأصل الحديث عند البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ وَمِنْ هَنَ وُلَآءِ مَن يُوِّمِنُ بِهِ عَ الإشارةُ إلى أهل مكَّة، أو إلى عامَّة العربِ، لا إلى مَن في عهد الرَّسولِ عليه السلام مِن أهل الكتاب؛ لأنَّهم داخلون فيما تقدَّم، ولا مجال لتخصيصه بمَن تقدَّم عهدَه عليه السلام لأنَّ التَّفريع يأباه (١١).

﴿ وَمَا يَجَمَدُ بِعَا يَلْتِنَا ﴾ مع ظهورِها وقيامِ الحجَّة عليها، ولذلك قال: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ ﴾؛ فإنَّ الجَحْدَ ليسَ مطلقَ الإنكارِ، بل الإنكارُ بعدَ المعرفةِ.

﴿إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾: إلا السَّاترون للحقِّ بعدَ وضوحِه عندهم عناداً(٢).

* * *

(٤٨) - ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ - مِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ إِذَا لَآرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُون ﴾.

﴿ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عليه الله عليه السلام كان قادراً على التّلاوة والخطِّ بعدَه.

﴿مِنكِئبٍ ﴾ عربيًّا كان أو عبريًّا أو سريانيًّا أو فارسيًّا.

﴿ وَلَا تَخُطُّهُ مِيمِينِكَ ﴾ فإنَّ ظهورَ هذا الكتاب الجامعِ لأنواع العلوم الشَّريفة على مَن لا يقدرُ على القراءة والخطِّ (٣) خارقٌ للعادة.

وذِكرُ اليمين زيادةُ تصويرٍ للمنفيِّ، ونفيٌ للتَّجوُّز في الإسناد، وما فيه من الإطناب المعنوي لإفادة أنَّ الكتابة من أشرف الصِّناعات، فحقُّها أن تكون باليمين

⁽١) في هامش (ي): «رد للكشاف»، وهو كما قال.

⁽٢) في هامش (ف) و(ي) و(ع): «ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلواً عن الفائدة. منه».

⁽٣) في هامش (ي): «من بدل الخط بالتعلم فكأنه استلال [أو: استدراك، أو: استدلال]، ولا يخفى ما فيه. منه».

دون اليسار المخصوصة بخسائس الأمور، على ما أشار إليه النَّبيُّ عليه السلام بقوله: «اليمين للوضوء واليسار للاستنجاء»(١).

﴿إِذَا ﴾ تقديره: ولو كنْتَ تتلو الكتابَ وتخطُّه إِذاً ﴿لَاَرْتَابَ ﴾: لشكَّ ﴿الْمُبْطِلُونَ ﴾ وأَلْمُبْطِلُونَ ﴾ مِن أهل الكتاب، وقالوا: الذي نجده في كُتبنا أميُّ لا يقرأُ ولا يكتبُ، وليس به.

وإنَّما سمَّاهم مبطلين لأنَّهم وجدوه في كتبهم كذلك فغيَّروه (٢).

قيل: أي: لو كنْتَ ممَّنْ يخطُّ^(٣) ويقرأ لقالوا: لعلَّه تعلَّمَ أو التقطه مِن كتبِ الأقدمين.

وفيه: أنَّ ذلك الارتياب لا يندفع بكونه عليه السلام أُمِّيًا؛ فإنَّ التَّعلُّم مِن الغير لا يتوقَّفُ على القراءة والكتابة.

* * *

(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ويوجد أحاديث كثيرة لاستحباب استخدام اليمين في الوضوء وما يستحسن، والنهي عن استخدامها في الاستنجاء، منها ما رواه البخاري (١٥٣) ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه».

وروى أبو داود (٣٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى».

(٢) في هامش (ع) و(ي): «لـمًّا عرفت أن الارتياب مخصوص بهم بين أهل الكتاب فقد ظهر عندك وجه التعبير بالمبطلين دون الكافرين، ومن لم يتنبه لذلك زعم أن المراد منهم الكافرين. منه».

(٣) في (ف) و (ي): «تخطه».

(٤٩) - ﴿ بَلْ هُوَءَايَنَتُ بِيِنَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيَنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

﴿ بَلَ هُو﴾: بل القرآنُ ﴿ ءَايَكَ أَيِنَنَ قُ فِ صُدُورِ اللَّهِ كَالَوَ اللَّهِ عَمَا مِن خصائص القرآن: كونه آياتٍ بيّناتٍ للإعجاز، وكونه محفوظاً في الصُّدور، بخلافِ سائر الكتُبِ السَّماويَّة؛ فإنَّها لم تكن معجزات في حدود أنفسها (١٠) وما كانت (١٠) تقرأ إلَّا مِن المصاحفِ.

وفي قوله: ﴿الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ تشريفٌ للحفَّاظِ، وتنبيهٌ على أنَّ حفظه حقيقةً إنَّما يكون بالوقوف على معانيه.

﴿ وَمَا يَجْمَعُ لَهُ إِنَا يَالِمُ الظَّلِمُونَ ﴾: إلَّا المتوغِّلون في الظُّلم بالمكابرة بعدَ وضوح دلائل الإعجاز.

* * *

(٥٠) - ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ اَيَنتُ مِّن زَّيِهِ أَقُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَنتُ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَاْ نَذِينُ مُّيِينُ هُيِينُ ﴾.

﴿ وَقَالُوا ﴾ عطف على اللَّازم ممَّا تقدَّم؛ أي: لم يَعتدُّوا (٣) بتلك الآيات وقالوا:

⁽١) في هامش (ي) و(ع): «ولا ينافي هذا كون بعضها معجزة من جهة أخرى، كالتوراة فإنها نزلت من السماء مكتوبة. منه».

⁽٢) «كانت» سقطت من (ع).

⁽٣) في (ع): «لا تعبدوا»، وفي (ف): «لا تعدوا»، وفي (ك): «لا تعتدوا»، وفي (م): «لا يقتدوا»، وفي (ي): «لا يعتدوا»، والصواب المثبت.

﴿ لَوْلَا آَنُوكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِن رَبِّهِ فَ مَثلَ ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى، عليهم السلام.

﴿ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَ ٱللهِ ﴾ ينزِلها كما يشاء، وأمَّا ما قيل: لسْتُ أهلَها فآتيكم بما تقتر حونه، فلا يناسبُ المقامَ؛ لأنَّ الاقتراح كان من الله تعالى لا منه عليه السلام

﴿ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرُ مُّيِينُ ﴾ ليسَ مِن شأني إلَّا تبليغُ ما أُمِرْتُ به مِن الإنذار والإبانةِ ممَّا أُعْطِيْتُ مِن الآيات، والاقتصارُ على ذِكْرِ الإنذارِ لزيادةِ التَّهديد لهم والوعيدِ في حقِّهم، وإلَّا فشأنه عليه السلام غير مقصور على ما ذُكِرَ، بل التَّبشيرُ أيضاً من شأنه.

* * *

(٥١) - ﴿ أُولَة يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ الْإِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾.

﴿ أُوَلَدُ يَكُفِهِمْ ﴾ آيةٌ مغنية عمَّا اقترحوه.

﴿أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾: الكاملَ في جنسِه.

﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾: تدومُ تلاوتُه عليهم في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، فلا يزال معهم آيةً ثابتةً لا تزولُ كما تزول كلُّ آيةٍ بعدَ كونِها.

﴿ إِنَ فِي مَثْلُ هَذِهِ الآية الموجودة في كلِّ مكانٍ وزمانٍ إلى آخِرِ الدَّهر.

﴿ لَرَحْكَةً ﴾: لنعمةً عظيمةً ﴿ وَذِكَرَىٰ ﴾: وتذكرةً ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ لمن همُّه الإيمانُ دونَ التَّعنُّت.

(٥٢) - ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يْعَلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَا وَ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ
﴿ قُلَ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيداً ﴾ بصِدْقي (١)، وقد صدَّقني بالمعجزات، أو: بتبليغي ما أُرْسِلْتُ به إليكم ونصحي ومقابلتِكم إيَّايَّ بالتَّكذيب والتَّعنُّتِ.

﴿ يَمْ لَدُمَا فِ ٱلسَّمَا وَ الْأَرْضِ ﴾ فهو مُطَّلِعٌ على أمري وأمرِكم، وعالمٌ بحقِّي وباطلِكم.

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمَطِلِ ﴾ وهو الذي يُعبَدُ مِن دونِ اللهِ ﴿وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ ﴾ منكم ﴿أُولَاتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمانِ.

* * *

(٥٣) - ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾.

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ بقولهم: أمطرْ علينا حجارةً مِن السَّماء.

﴿ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى ﴾ على مقتضى الحكمة لكلِّ عذابٍ أو قومٍ ﴿ لِمَآاَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ عاجلاً.

﴿ وَلَيَأْنِيَنَهُم ﴾ العذابُ في الأجل المسمَّى ﴿ بَغْنَةً ﴾: فجأةً ﴿ وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بوقتِ مجيئِه، فليس وقعة بدر منه (٢).

⁽۱) في (م): «يصدقني».

⁽٢) في (ك): «فليس وقت بدر منه»، وفي (ف): «فليس وقت بدل منه»، وفي (م): «فليس وقت يدرأ منه». والمثبت من (ع) و(ي)، وهو الصواب، حيث ذكره رداً على البيضاوي (١٩٧/٤) في قوله: ﴿وَلِيَأْنِيَّهُمْ بُغْنَةً ﴾ فجأة في الدنيا كوقعة بدر.

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ أعاده لربط قوله: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ ﴾ أُرِيدَب ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ ما يوجبُها، أو نزَّل الإحاطة المقدَّرة منزلة المحقَّقة للقَطْع بوقوعِها، وهذا بحسب النَّظر الجليل.

وأمَّا الذي يقتضيه النَّظر الدَّقيق: فهو أنَّه تعالى مُنزَّه عن النِّسَبِ الزَّمانيَّة، فالكائناتُ كلُّها واقعةٌ في أوقاتِها(١) المعيَّنة بالنَّظر إليه تعالى، فلا تجوُّزُ في أحدِ جُزْأي الكلام.

﴿ إِلَّا لَكُفِرِينَ ﴾ اللام للعهد على وضع الظَّاهر موضعَ المضمَرِ؛ للدِّلالة على موجِب الإحاطة، أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمِهم.

ولا وقف على ﴿ إِلَّكَ فِرِينَ ﴾ لأنَّ: ﴿ يَوْمَ ﴾ ظرف إحاطةِ النَّار بهم.

﴿ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ كقوله: ﴿ لَهُمْ مِن فَوقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِيمٌ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦].

وذكر(٢) ﴿ أَرْجُلِهِمْ ﴾ للدِّلالة على أنَّ تلك التَّغشية في حال انتصابهم.

﴿ وَيَقُولُ ﴾ اللهُ، أو بعضُ الملائكةِ بأمرِه؛ لقراءة: ﴿ ونقول ﴾ بالنُّونِ (٣): ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعَمَلُونَ ﴾؛ أي: جزاءَه.

* * *

⁽١) في (ف) و(ك): «إفادتها».

⁽٢) في (ك): «ذكر».

⁽٣) قرأ الكوفيون ونافع بالياء، وباقى السبعة بالنون. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

(٥٦) - ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعَبُدُونِ ﴾.

﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾؛ أي: إذا لم تتسهَّل العبادةُ في بلدةٍ، ولم يتيسَّرْ لكم إظهارُ دينِكُم، فهاجروا إلى حيثُ يتمشَّى لكم ذلك، والفاء في قوله:

﴿ فَإِيّنَى فَأُعَبُدُونِ ﴾ جوابُ شرطٍ محذوفٌ؛ إذ المعنى: إنَّ أرضي واسعةٌ؛ إنْ لم تخلِصوا العبادة في أرضٍ فأخلِصوها في غيرها، ثمَّ حذف الشَّرطَ وعوَّضَ مِن حذفه تقديم المفعولِ، مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص، ثمَّ شجَّع المهاجِرَ بقوله:

(٥٧) - ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَ أَلْمَوْتِ ﴾؛ أي: واجدةٌ مرارَته، كما يجدُ الذَّائق طعمَ المذوقِ؛ لأَنَّها إذا تيقَّنَتْ (١) بالموت سهلَ عليها مفارقةُ وطنِها.

﴿ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرَجَّعُونَ ﴾ بعدَ الموتِ للثَّوابِ والعقاب، ومَن هذا عاقبتُه ينبغي أنْ يجتهدَ في الاستعداد له.

* * *

(٥٨ ـ ٥٩) ـ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنْبَوِّتَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَعْرَ الْعَامِلِينَ ﴿ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيمٌ يَنَوَكِّلُونَ ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّتَنَهُم ﴾: لننزلنَّهم ﴿ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾: علالي. وقرئ: ﴿ لَنُتُوينَّهم ﴾ وقرئ: ﴿ لَنُتُوينَّهم ﴾ مِن الثَّواء(٢)، وهو النُّزولُ للإقامة، وثَوَى غيرُ متعدِّ، فإذا

⁽۱) في (م): «تيقن».

⁽٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

تعدَّى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعو لا واحداً، والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إما إجراؤُه مجرى لننزلنَّهم ولنبوِّئنَّهم، أو حذف الجار وإيصال الفعل، أو تشبيهُ الظَّرفِ المؤقَّتِ بالمبهم.

﴿ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأَنِعُ مَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ وقرئ: (فنعم)(١)، والمخصوص بالمدح محذوف دلَّ عليه ما قبله.

ويُوقف على ﴿ٱلْعَنْمِلِينَ ﴾ على أنَّ ﴿ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هم الذين صبروا على أذيَّة المشركين، والهجرةِ للدِّين، إلى غير ذلك مِن المحنِ والمشاقِّ.

والوصل أجود؛ ليكون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نعتاً لـ ﴿ٱلْعَامِلِينَ ﴾.

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُمُونَ ﴾: ولا يتوكَّلون في جميع ذلك إلَّا على اللهِ.

* * *

(٦٠) - ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَةٍ لَاتَّحِمْ لُرِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾: وكم ﴿ مِن دَآبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾: لا تطيقُ حملَه لضعفِها، ولا تدَّخره، وإنَّما تصبح ولا معيشةَ عندَها.

﴿ اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ۚ ثُمَّ إِنَّها مع ضعفِها وتوكُّلِها، وإيَّاكم مع قوَّتِكم واجتهادِكم في الكشبِ، سواءٌ في أنَّه (٢) لا يرزُقها وإيَّاكم إلَّا الله، فإنَّه لو لم يقدّركم ولم يقدّر لكم أسبابَ الكسب لكنتُم أعجزَ مِن أضعفِ الدَّوابِّ، فلا تخافوا على معاشِكم بالهجرةِ.

⁽١) نسبت ليحيى بن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٥).

⁽٢) في (ك): «أنها».

رُويَ أَنَّهم لَمَّا أُمِروا بالهجرة قال بعضُهم: كيف نَقْدمُ بلدةً ليس لنا فيها معيشة، فنزلَتْ(١).

﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ ﴾ لقولِكم: نخشى الفقرَ والضَّيعةَ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما في ضمائرِكم.

(71) _ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّى وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى وَالْعَرْضَ وَسَخِّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى اللَّهُ ۗ فَأَنَّى اللَّهُ ۗ فَأَنَّى اللَّهُ أَفَا لَنَّا اللَّهُ أَفَا لَنَّ اللَّهُ أَفَا لَنَّ اللَّهُ أَفَا لَكُ اللَّهُ أَفَا لَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ المسؤول أهل مكَّة. ﴿ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾؛ أي: هم مُقرُّون بذلك، ولا يخفى ضعفُ التَّمشُّكِ بوجوب انتهاء الممكنات إلى واحدٍ واجبِ الوجود في هذا المطلب.

﴿ فَأَنَّ يُؤْفِّكُونَ ﴾: فكيفَ يُصرَفون عن (٢) توحيده مع إقرارِهم بهذا كلِّه.

* * *

(٢٢) - ﴿ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴾.

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾: يوسِّعُه ﴿لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ يُقالُ: قَدَرَ الرِّزقَ وقتَرَهُ: إذا ضيَّقه.

﴿ لَلْهُ ﴾؛ أي: لِمَن يشاءُ، فوضعَ الضَّميرَ مَوْضِعَ (من يشاء) لأنَّه مُبْهَمٌ غيرُ معيَّنٌ، فكان الضَّميرُ مُبْهِماً مثلَه.

وليس المراد مِن الموسَّع له والمضيَّق عليه واحداً باعتبار الوَقْتَين؛ إذ حينئذِ حِتَّ قوله: ﴿وَيَقْدِرُ ﴾ أَنْ يُصدَّرَ بأداة التَّعاقب.

⁽۱) انظر: «النكت والعيون» (٤/ ٢٩٣)، و «تفسير البيضاوي» (٤/ ١٩٨).

⁽٢) في (م): «على».

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلمُ ما يُصلحُ العبادَ وما يفسدُهم.

* * *

(٦٣) - ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَّ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَّ السَّمَآءُ فَلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَمَّدُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ معترفين بذلك، فكيف يشركون به ما لا يقدِرُ على شيءٍ أصلاً.

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على هذه النِّعمةِ العُظمى، فإنَّ الماءَ مادَّةُ حياةِ كلِّ شيءٍ.

﴿ بَلْ أَكَ ثُرُهُمْ لَا يَعُقِلُونَ ﴾ فلا يعلمون ما يقولون، وما فيه مِن الدِّلالة على بطلانِ الشِّركِ وصحَّة التَّوحيد.

وكلمة ﴿ بَلْ ﴾ إضرابٌ عن جهلِهم الخاصِّ في الإتيان بما هو حجَّة عليهم، يعني: أنهم مسلوبو(١) العقولِ، فلا يَبعدُ عنهم مثلُه.

وقوله: ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ﴾ معترِض، ويأتي في سورة لقمان تفسيرُ هذه الآيةِ بوجهِ آخر.

* * *

(٦٤) _ ﴿ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهْوُ وَلِعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ لَقَ كَانُواْيِعَ لَمُونِ ﴾.

﴿ وَمَا هَلَاهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا ﴾ إشارةُ تحقيرٍ، كيف وهي لا تنزنُ (٢) عند الله جناحَ بعوضة.

⁽١) في (ف): «مسلوبون».

⁽٢) في (ف) و(ك): «تسوى»، وفي (م): «وهي لا تزن عند الله ولا تسوى عند الله».

﴿ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبٌ ﴾؛ أي: ما هي لسرعةِ زوالِها وعدمِ النَّفعِ في مآلها إلَّا كما يَلْهَى ويَلعبُ به الصِّبيان، ويجتمعون إليه، ويبتهجون به ساعةً، ثمَّ يتفرَّقون.

واللَّهْوُ: ما يتلذَّذُ به الإنسانُ فيلهيه ساعةً ثمَّ ينقضي.

﴿ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ﴾؛ أي: هي دارُ الحياةِ الحقيقيَّة؛ لعدمِ طَرَيان الموت عليها، أو كأنَّها في ذاتها حياةٌ؛ إذ ليس فيها إلَّا حياة مستمرَّة دائمة.

و ﴿ ٱلْحَيَوَانُ ﴾: مصدرُ حَيِي، وقياسُه: حَيَيَان، فقُلِبَتِ الياء الثَّانية واواً، ولم يقل: لهي الحياة؛ لِمَا في بناء فَعَلان من معنى الحركة والاضطراب، والحياة حركة والموت سكونٌ، فمجيئه على بناء دالٌ على معنى الحركة مبالغةٌ في معنى الحياة.

ويوقف على ﴿الْحَيَوانُ ﴾ لأنَّ التَّقدير: ﴿لَوَّ كَانُواْيَعْ لَمُونَ ﴾ حقيقة الدَّارَيْن لَمَا اختاروا اللَّهو الفاني على الحيوان الباقي، ولو وُصِلَ لصار وصفُ الحيوان معلَّقاً بشرطِ علمِهم ذلك، وليس كذلك.

* * *

(٦٥) - ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِكِ دَعَوُا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ ﴾ مُتَّصلٌ بما دِلَّ عليه ما قبلَه مِن شرح حالِهم بطريق الإشارة، وليس هنا محذوفٌ؛ أي: هم على ما وُصِفوا به مِن الشِّرك والعناد، فإذا ركبوا في البحر ﴿ دَعُواْ اللَّهَ ﴾ في تلك الحالة.

﴿ ثُغَاصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ حقيقةً، حيث لا يَدْعون معه غيرَه؛ لعلمِهم بأنَّه لا يكشف الشَّدائدَ إلَّا هو، وهذا _ أي: التَّوافق بين العلم والعمل _ حقيقةُ الإخلاصِ، لا

صورتُه (۱)، وأيضاً مساقُ الكلام في تقبيح حالِهم وكمالِ القبح في انقلابهم عن الإخلاص إلى الشِّرك بغتةً.

﴿ فَلَمَّا نَحَمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴾: فاجَؤوا المعاوَدة إلى الشُّرك.

* * *

(٦٦) - ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُم ﴾ اللَّام فيه لام (كي)، وكذا في:

﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا أَ ﴿ على قراءة الكسر؛ أي: يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعَود إلى شركهم ليكونوا بالعَود إلى على عبادة الأصنام، وتوادِّهم (٢) عليه كافرين بنعمة النَّجاة، متمتَّعين باجتماعهم على عبادة الأصنام، وتوادِّهم على عليها والتَّلذُّذِ لا غير، على خلاف عادة المخلصين من المؤمنين، فإنَّهم يشكرون نعمة الله تعالى إذ أنجاهم، ويجعلون نعمة النَّجاة ذريعة إلى زيادة الطَّاعة، لا إلى التَّمتُّع والتَّلذُّدُ (٣).

وعلى هذا لا وقفَ على ﴿ يُشَرِكُونَ ﴾، ومَن جعلَه لام الأمر متشبَّتاً بقراءة السُّكون (٤) على وجه التَّهديد كقوله: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩] يقفُ عليه.

﴿فَسَوَّفَيَعْلَمُونِ﴾ ﴿ سوءَ تدبيرِهم عندَ تدميرِهم.

* * *

⁽۱) في (ف): «صورة».

⁽٢) في (ك): «وتواددهم».

⁽٣) في (م): «التلذذ والتمتع».

⁽٤) قراءة ابن كثير وقالون وحمزة والكسائي، وباقي السبعة بكسر اللام. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

(٦٧) - ﴿ أُولَمْ يَرَواْ أَنَا جَعَلْنَا حَكَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفَيَا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾؛ أي: أهل مكَّة ﴿أَنَاجَعَلْنَا﴾ بلدَهم ﴿ حَرَمًا ﴾: ممنوعاً مصوناً عن النَّهب والتَّعدي ﴿ عَلِمِهم مِن القتلِ والسَّبي.

﴿وَيُنَخَطَّفُٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ ﴾ يُختلسون قَتْلاً وسَبْياً؛ إذ كانَتِ العربُ حولَه في تغاورٍ وتناهبٍ.

﴿ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ ﴾: أبعدَ هذه النِّعمةِ المكشوفةِ وغيرِها ممَّا لا يَقدرُ عليه إلا الله، بالصَّنم أو الشَّيطانِ ﴿ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ حيثُ أشركوا به غيرَه، وتقديم الصَّلتَيْن لمحافظةِ الفاصلةِ والاختصاصِ على طريق المبالغةِ.

* * *

(٦٨) _ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ ۚ ٱللَّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِينَ ﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ صَكَدِبًا ﴾ بأنْ جعلَ له شريكٌ، قائلينَ: ﴿مَانَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمرٰ:٣]، وهذا القولُ منهم باعتبار أنَّ التَّقرُّبَ لا يكون إلَّا بالطَّاعة في معنى القول بأنَّ تلك العبادةَ طاعةٌ أمروا بها، وهذا افتراءٌ منهم على الله تعالى.

ثمَّ إِنَّ الافتراءَ نفسَه وإن كان لا يخلو عن كذبِ لكنَّ المفتَرى قد يكون صادقاً، والمفتَرى هاهنا_وهو كون عبادة الأصنام طاعةً _لَمَّا كان كذباً زادَ قولَه: ﴿كَذِبًا ﴾ زيادةً(١) في تقبيح شأنِهم.

⁽١) «زيادة» سقط من (ك).

﴿ أَوْ كُذَّبَ بِإِلْحَقِّ ﴾؛ يعني: الرَّسول أو الكتاب.

وفي: ﴿لَمَّاجَآءَهُ ﴾ تسفيه لهم حيثُ لم يتوقَّفوا ولم يتأمَّلوا قطُّ حين جاءهم، بل سارعوا إلى التَّكذيبِ أوَّلَ ما سمعوه.

﴿ أَلَيْسَ فِ جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْوِنَ فَيهَا، وَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ هَذَا التَّكَذَيب؛ أو: ألم يصحَّ عندهم أنَّ في جهنَّم مثوًى للكافرين، حتى اجترؤوا مثلَ هذه الجرأة.

* * *

(٦٩) - ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُوا ﴾ أطلقَ المجاهدة ليتناولَ كلَّ ما تجب مجاهدته من الأعادي الظَّاهرة والباطنة بأنواعها.

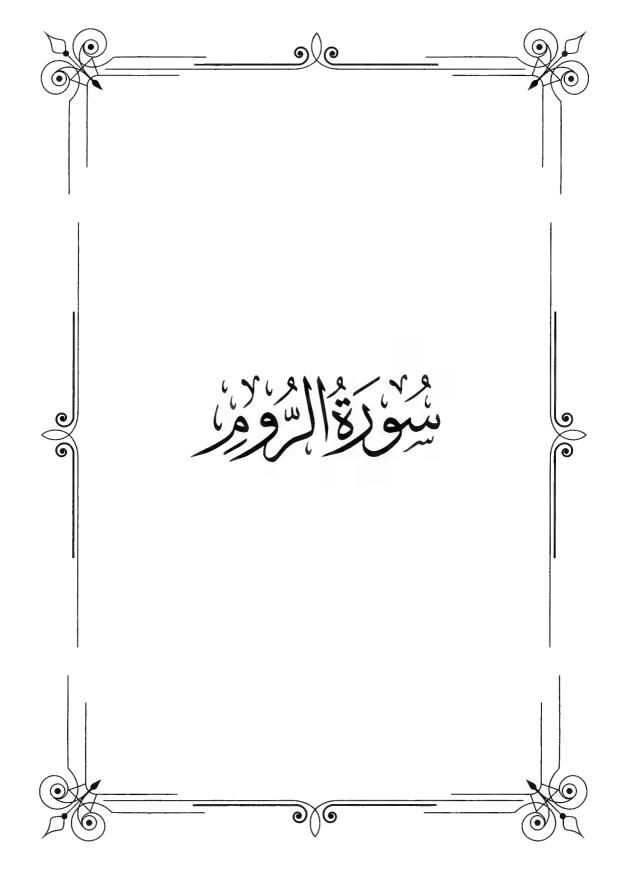
﴿ فِينَا ﴾: في حقِّنا ومِن أجلِنا ولوجهنا خالصاً.

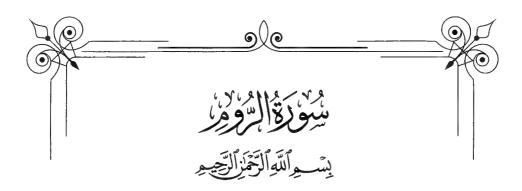
﴿ لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾: لنزيدنَّهم هدايةً إلى سُبُلِ الخير وتوفيقاً لسلوكها، كقوله: ﴿ وَالَّذِينَا هَندَوْا زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [محمد: ١٧].

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بالنُّصرةِ والمعونةِ في الدُّنيا، وبالثَّوابِ والمغفرة في العُقبي.

* * *

⁽١) في النسخ عدا (ف): «لا»، والمثبت من (ف)، وهو الصواب.

(١ - ٢) - ﴿ الْمَرْ أَنْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾.

﴿ الْمَهُ ۚ الْبَاءِ الْمُفعول، وَ عَلَي البناء للفاعل، وقرئ على البناء للمفعول، و ﴿ سَكَيْغَلِبُونِ ﴾ على البناء للفاعل، وقرئ على العكس (١)، وإضافة عَلَبتهم (٢) في الأولى إلى المفعول، وفي الثانية إلى الفاعل.

* * *

(٣-٥) - ﴿ فِي آدَفَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعَدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۚ آَ فِي بِضَعِ سِنِينَ لَّ لِلَهُ ٱلْأَصْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُوْمَ إِنْ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ يَنَصَّرِ ٱللَّهِ يَنَصُرُ مَن يَشَا أَهُ وَهُو ٱلْمُحَرِينَ اللَّهِ مِنْ يَعْدُ أَلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَعْدُ مَن يَشَا أَهُ وَهُو ٱلْمُحَرِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ فِآذَنَ ٱلْأَرْضِ ﴾: أرضِ العربِ؛ لأنَّها الأرض المعهودة عندهم؛ أي: في أدنى أرضِ العرب، واللهم أو: أرضِهم، أو: أرضِهم؛ أي: أدنى أرضِهم مِن العرب، واللامُ بدلٌ مِن الإضافة.

⁽۱) نسبت لعليّ وابن عمر وأبي سعيد الخدري _ رضي الله عنهم ـ ومعاوية بن قرة وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۱۹)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱٦)، و «الكشاف» (۳/ ۲۵۷)، و «البحر» (۱/ ۱۰۶).

⁽٢) في (م): «غلبهم».

وقيل: أدنى أرضهم إلى عدوِّهم (١)؛ أمَّا الدلالة على الإضافة فظاهرةٌ مِن فِكْرهم، وأمَّا النهاية فلحديث المغلوبيَّة.

وعن مجاهد: هي أرضُ الجزيرة، وهي أدنى أرضِ الروم إلى فارس (٢). وقيل: أَذْرعاتَ وبُصْرى، وهي أدنى أرضِ الشام مِن العرب.

﴿ وَهُم مِّنُ بَعْدِ غَلِيهِ مَ ﴾ وقرئ بسكون اللام (٣)، فالغَلَب والغَلْب مصدران، كالحَلَب والخَلْب مصدران، كالحَلَب والحَلْب.

﴿ سَكَغَلِبُونَ ﴿ فَي بِضِع سِنِينَ ﴾ البِضْعُ: ما بين الثلاثةِ إلى العَشَرة، وفي «المجمل»: ما بين الواحد إلى التسعة (٤٠).

روي أنَّه لمَّا بلغ مكةَ خبرُ غلبةِ فارسَ الرومَ، فرحَ المشركون وشَمتوا بالمسلمين، وقالوا: أنتم ونصارى أهلُ الكتاب، ونحن وفارسُ أُمِّيُّون، فقد ظهر إخوانُنا على إخوانكم، ولنَظهرنَّ عليكم، فنزلت (٥).

وظهرت الرومُ على فارسَ يومَ الحديبية، وذلك عند رأسِ سبعِ سنين.

وقيل: كان النصر يومَ بدر للفريقين.

والمعنى على القراءة الثانية؛ أنَّ الرومَ غلبوا على ريفِ الشام، وسيَغلبهم المؤمنون في بِضْع سنين، وقد غَلَبهم المسلمون في السنة التاسعة وفتحوا بعضَ بلادهم.

⁽١) أي: الفرس.

⁽٢) انظر: «الكشاف» (٣/٤٦٦).

⁽٣) نسبت لعليِّ رضي الله عنه. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

⁽٤) انظر: «المجمل» لابن فارس (١/١٢٧).

⁽٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٦٦)، ورواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٤٥٠) عن عكرمة.

﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾؛ أي: مِن قَبْلِ كونهم غالبين؛ وهو وقتُ كونهم مغلوبين، ومِن بعد كونهم مغلوبين؛ وهو وقتُ كونهم غالبين؛ أي: ليس الأمر في الحالين إلَّا لله.

وقرئ: (من قبلٍ ومن بعدٍ) على الجرِّ مِن غير تقدير مضاف^(١)، كأنَّه قيل: قَبْلاً وبَعْداً؛ أي: أوَّلاً وآخراً.

﴿ وَيَوْمَ بِذِ ﴾: ظرفٌ معمول لـ ﴿ يَفْرَحُ ﴾، والتنوين فيه للعوض مِن الجملة المحذوفة؛ أي: ويوم إذ يَغلبُ الرومُ فارسَ.

﴿يَفَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ إِنتَصْرِ ٱللهِ ﴾ وتغليبِه مَن له كتابٌ على مَن لا كتابَ له؛ لِمَا فيه مِن انقلابِ التفاؤل وغيظِ مَن شمتَ بهم مِن كفار مكة، أو لِمَا ظهر مِن صدقِ المؤمنين فيما أُخبروا به المشركين.

وقيل: وافق ذلك يوم بدر، وفي هذا اليوم نُصِرَ المؤمنون(٢).

﴿ يَنصُرُ مَن يَشَكَآءُ ﴾ فينصرُ هؤلاء تارةً وهؤلاء أخرى.

﴿ وَهُو الْمَانِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ينتقمُ تارةً مِن عباده بالنصر عليهم، ويتفضَّل عليهم أخرى بنصره إيَّاهم (٣).

* * *

⁽۱) نسبت لأبي السمال، والجحدري، وعون عن العقيلي. انظر: «الكشاف» (٣/ ٤٦٧)، و«البحر المحيط» (١٥٦/١٧).

⁽٢) في هامش (ع) و(ف) و(ي): «وأما النصر بمعنى تولية بعض أعدائهم بعضاً حتى تعاونوا فلا اختصاص له بيوم غلبة الروم فارس بل يوجد في يوم غلبة فارس الروم أيضاً. منه».

⁽٣) في النسخ: «بنصرهم إياهم»، والصواب المثبت. ولو قيل كما في البيضاوي: «بنصرهم أخرى» لكان صواباً أيضاً.

(٦) _ ﴿ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ, وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ ﴾.

﴿ وَعْدَاللَّهِ ﴾: مصدرٌ مؤكِّد لنفسه؛ لأنَّ ما تقدَّمه في معنى وَعَدَ، كقولك: عليَّ ألفُ درهم عرفاً؛ لأنَّ معناه: أعترفُ لكَ بها اعترافاً.

﴿ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ وَعْدَهُ ، ﴾ اعتراض.

﴿ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وعْدَه، أو: صحَّة وعدِه؛ لبلوغهم في الجهل غايته حتى يستحقُّوا أنْ يقال فيهم: لا يعلمون مطلقاً.

* * *

(٧) - ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرَا مِّنَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرِّغَفِلُونَ ﴾.

﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وفي هذا الإبدال ـ مع أنَّه مِن لطائف علمِ البديع _ إشعارٌ بأنَّ سَلْب العلم _ الذي هو الجهل ـ لا ينافي وجود العلم بظاهر أمورِ الدنيا ، بل هو هو لا فرق بينهما .

﴿ ظَلْهِرًا مِنَ الْقَيَوَ الدُّنيَ ﴾: فيه إشارةٌ إلى أنَّ للحياة الدنيا ظاهراً؛ وهو ما يَعرفه الجهَّال مِن التمتُّع بزخارفها، والتنعُّم بملاذِّها، وجمع أسبابها وضبطها، وباطناً وهو ما يعرفه العقلاء مِن الاعتبار بهم، وبسرعة انقضائها، وكون محلِّها متجر (١) الأولياء ومجازَ الآخرة، يجب التَّروُّد منها بالتقوى والطاعة.

وتنكيرُ ﴿ ظَلِهِرًا ﴾ يفيد أنَّهم لا يعلمون إلَّا ظاهراً واحداً من ظواهرها؛ وهو التمتُّع منها بالأكل والشرب كالبهائم، لا جملتَها؛ فإنَّ مِن ظواهرَها معرفة خواصِّها، والاستدلال بها على صانعها، وكيفيَّة الانتفاع بها لصلاحِ الدارين، ففيه ذمٌّ لهم بالجهل بليغٌ.

⁽١) في (ع): «متحرك»، وفي (ك): «معجز».

﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ التي هي غايتُها والمقصودةُ منها ﴿ هُرْ غَفِلُونَ ﴾ لا تخطر ببالِهم، و ﴿ هُمْ ﴾ الثانية تكريرٌ للأولى، أو مبتدأ و ﴿ غَفِلُونَ ﴾ خبره، والجملة خبرُ الأولى، وعلى كِلَا الوجهين في توسطيه وتكريرِ ﴿ هُمْ ﴾ إشعارٌ بأنَّهم معدنُ الغفلة عن الآخرة ومنبعُها، متمادونَ فيها بالسكون إليها، كأنَّه لا غافلَ غيرُهم.

* * *

(٨) - ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِمِ مُّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ آ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴾.

﴿ أُوَلَمْ يَنَفَكُّرُوا ﴾: كلمةُ استبطاءٍ، ومعناها: هلَّا يتفكَّرون (١١ لِمَ أخَّروا التفكُّر، والواو للعطف على محذوفٍ تقديره: أَلَم يلتفتوا ولم يتفكّروا، وقوله:

﴿ فِي ٓ أَنفُسِهِم ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً، وأن يكون صلةً للتفكُّر.

ومعنى تقييد (٢) التفكُّر به على الأول مع أنَّه لا يكون [إلا] (٣) في النفس: زيادةُ تصويرٍ لحال المتفكِّرين وتقريرٌ، كقولك: كتبتهُ بيميني، كأنَّه قيل: أَوَلم يُحْدِثوا التفكُّر في أنفسهم العاطلةِ الفارغة عن التفكُّر والتأمُّل.

وعلى الثاني معناه: أَوَلم يتفكَّروا في أنفسِهم التي هي أقربُ الأشياء وما فيها مِن عجائبِ الصنع وبدائعِ الحكَم التي أُودعها اللهُ تعالى فيها، وفي انتقالاتها في السِّنِّ إلى الشيخوخة والضَّعْف وضرورة فنائها.

⁽١) في النسخ: «يتفكروا»، والصواب المثبت.

⁽٢) في (ف) و(ك): «تعيين».

⁽٣) من «البحر المحيط» (١٧/ ١٦٠)، و «حاشية الشهاب» (٧/ ١١٣)، و «روح المعاني» (٠٠/ ١١٤).

﴿مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ متعلِّق بعِلْمٍ أو قولٍ محذوفٍ دلَّ الكلامُ عليه؛ أي: فيَعلموا أو يقولوا هذا القول.

﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ حالٌ؛ أي: إلَّا مُلْتبسةً بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة والعدل والصواب.

﴿وَأَجَلِ مُسَتَى ﴾؛ أي: وبتقديرِ أجلٍ مسمَّى يَنتهي إليه، وهو قيامُ الساعة ووقتُ الحسابِ والثوابِ والعقابِ.

أو: إلَّا وهي ملتبسةٌ بالحقِّ وتقديرِ أجلٍ مسمَّى، يعني: ما خَلَقهما باطلاً، ولا لتبقى خالدةً.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ ﴾؛ أي: لقاءِ جزائه عند الأَجَلِ المسمَّى والبعث.

﴿لَكَنْفِرُونَ ﴾: منكِرون(١).

* * *

(٩) - ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِاَ أَكَ مُنَا عَمَرُوهَا وَعَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاتَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: تقريرٌ لسيرهم في البلاد، ونَظَرِهم إلى آثار المدمَّرين _ مِن عادٍ وثمودَ وغيرِهم مِن الأُمم العاتية _ المترتِّب على ذلك السير، ثم وصف حالهم فقال:

⁽١) في هامش (ي): «لم يقل: جاحدون؛ لأن الجحد مشروط بالعلم. منه».

﴿ كَانُوٓا أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةُ وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ ﴾: وقلَّبوا وجهَها لزرعِ البُزُور واستنباطِ المياه واستخراج المعادن وغيرها.

﴿وَعَمَرُوهِمَ ﴾ بالاهتمام في أمرِ البناءِ والغرسِ ﴿أَكُمْ بَمِمَا عَمَرُوهَا ﴾: مِن عمارة أهلِ مكّة إيّاها، وفيه تهكُّمٌ بهم؛ لأنّهم أهلُ وادٍ غيرِ ذي زرعٍ لا عمارة لهم ولا حرث، وهم مغترُّون بالدنيا مفتخرونَ بها، مع أنّهم أضعفُ حالاً فيها، إذ مدارُ أمرِها على التبسُّط في البلاد، والتسلُّط على العباد، والتصرُّف في الأقطار بإظهارِ أنواع الآثار.

﴿ وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾: بالمعجزاتِ أو الآياتِ الواضحاتِ.

﴿ فَمَاكَاكَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾: فما صحَّ لهم أنْ يَظلمهم اللهُ ؟ لأنَّ حاله تعالى يُنافي الظلم، كناية عن عدم كون تدميرِهم واستئصالِهم ظلماً.

﴿ وَلَكِكِنَ كَانُوٓ اَأَنفُ مَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾: حيث أصرُّ واعلى ما أُوجب تدميرَهم مِن الكفر والتكذيب والمعاصي.

* * *

(١٠)-﴿ ثُمَّرًكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَّعُوا ٱلسُّوَأَىٰٓ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾؛ أي: عُوقبوا في الدنيا بالتدمير، ثم كانت عاقبتهم التي هي أسوأ العقوبات، وهي جهنَّم التي أعدَّت للكافرين، فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنَّ الموجبَ للعقوبة السوأى إساءتُهم المفرطة.

و ﴿ ٱلسُّوَاَى ﴾ تأنيثُ: الأَسْوَأُ وهو الأقبحُ، كما أنَّ الحُسْني تأنيث الأحسنِ، أو مصدرٌ كالبُشْري نعت بها للمبالغة.

﴿أَن كَذَبُواْ بِكَانَ ﴾ علةٌ؛ أي: لِأَنْ كَذَبُوا، أو بدلٌ مِن ﴿السُّوَائِنَ ﴾ أو عطفُ بيانٍ له، أو خبر ﴿كَانَ ﴾ و ﴿الشُّوَأَى ﴾ مصدرُ ﴿أَسَنَوُا ﴾، أو مفعولُه؛ أي: [ثم كان عاقبةَ الذين] اقترفوا الخطيئة [أن طبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها.

ويجوز أن تكون ﴿الشُّوَائَ ﴾ صلة الفعل و ﴿أَن كَذَّبُوا ﴾ تابعَها، والخبرُ محذوف للإبهام](١) والتهويل، وأن تكون ﴿أَن ﴾ مفسِّرة (١) بمعنى: أي؛ لأنَّ الإساءة إذا كانت مفسَّرة بالتكذيب والاستهزاء، كانت في معنى القول، نحو: نادى، وكتب وما أشبههما.

ويجوز أن يكون معنى ﴿أَسَّعُواْ اَلسُّوَاَىٰ ﴾: اقترفوا الخطيئةَ التي هي أسوأُ الخطايا، و﴿أَنَكَ لَلَهُ عَطف بيانِ لها، وخبر ﴿كَانَ ﴾ محذوف كما يُحذف جوابُ (لو) و(لمَّا) لإرادة الإبهام؛ أي: ما لا يدخل تحت الوصف.

وقرئ: ﴿عَنِقِبَةَ ﴾ بالنصب(٣)، على أنَّ الاسم ﴿اَلشُوَاَيَ ﴾، و﴿أَنكَذَبُواْ ﴾ على الوجوه المذكورة.

﴿ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُوكَ ﴾ عدل عن صيغةِ الماضي، وزاد عبارة (كان)؛ للدلالة على على الاستمرار التجددُّيِّ في أمرِ الاستهزاء المتضمِّن للتكذيب، والمحافظةِ على رؤوس الفاصلة (٤).

⁽۱) ما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (۲۰۳/٤).

⁽Y) اضطربت النسخ وغمض معناها في هذا الموضع، فجاء في (ف) و(ك): "والتهويل في أن كذبوا تفسير أو أن هي المفسرة"، وفي (م): "والتهويل في أن يكون كذبوا في أن كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة"، وفي (ع): "والتهويل في أن يكون كذبوا تفسيرا وأن هي المفسرة"، وفي (ع): "والتهويل في أن يكون كذبوا من المصدر السابق.

⁽٣) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٤).

⁽٤) في (ف): «الآي».

(١١) - ﴿ ٱللَّهُ يَبَدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ ٱللَّهُ يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ﴾: يُنشئهم ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: يَبعثهم ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء، والالتفاتُ للاستحضار والتنبيهِ على أنه المقصود، وقرئ بالياء على الأصل(١).

* * *

(١٢) - ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: يسكتون متحيِّرين آيسينَ، يقال: ناظَرْتُه فَأَبُلَسَ، إذا سكتَ ويئس مِن أَنْ يَحْتَجَّ، ومنه: ناقةٌ مِبْلاسٌ، إذا لم يكن لها رُغَاء. وقرئ: بفتح اللام (٢٠)؛ مِن: أَبْلسَهُ، إذا أَسكتَهُ.

* * *

(١٣) - ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُم مِن شُرَكَآ بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآ بِهِمْ كَنْ فِينِ ﴾. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِن شُرَكَآ بِهِمْ ﴾: مِن الذين أشركوهم بالله وعَبَدوهم مِن دونه ﴿ شُفَعَتَوُّا ﴾ يُجيرونهم مِن عذاب الله.

﴿وَكَانُواْ بِشُرَّكَآيِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴾: يكفرونَ بآلهتهم حين يئسوا منهم. وإنَّما جِيءَ بـ (لم يكن) و(كانوا) على لفظ الماضي لتحقُّق وقوعِه.

وقيل: كانوا في الدنيا بسببهم كافرين، وزيادة (كان) للمحافظة على الفاصلة(٣).

⁽١) قرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم: ﴿ يُرجَعُونَ ﴾ بضم الياء، وقرأ روح: ﴿ يَرجِعُونَ ﴾ بفتحها، وباقي السبعة بالتاء المضمومة. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥)، و«النشر» (٢/ ٢٠٨ و ٣٤٤).

⁽٢) نسبت لعليٌّ رضي الله عنه والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

⁽٣) كذا قال، ووهمه الشهاب في «الحاشية» (٧/ ١١٥) متعقباً بقوله: (وذكرها للدلالة على الاستمرار لا المحافظة على رؤوس الفواصل كما تُوهِّم... فلو قيل: وهم بشركائهم كافرون، كان هو المناسبَ للفاصلة الواوية).

(١٤) - ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِينَفَرَّقُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ ﴾ في الأحوالِ والمحالِّ على ما فسَّره بعدها، والضمير لـ ﴿ الْخَلْقَ ﴾ أو ضمير ﴿ يُرجعون ﴾، وإعادة (يوم تقوم الساعة)؛ للتهويل.

* * *

(١٥) - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾.

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَعَكِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ ﴾: الفاء للتفصيل، والروضة : البستان، وكلُّ مكانٍ ذا نباتٍ وماءٍ يُسمَّى روضة ، وتنكيرها للتفخيم بالإبهام؛ أي: في روضةٍ لا يُعرَف قَدْرُها في علوِّ شأنها.

﴿يُحْبَرُونَ ﴾: يُسَرُّون، مِن: حَبَرهُ، إذا سَرَّهُ سروراً تهلُّل له وجهه.

* * *

(١٦) - ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَنَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَرُونَ ﴾: مقيمونَ لا يغيبونَ عنه، وفي بناء الإحضار دلالةٌ على الكُرْهِ، وأنَّهم مُجبَرون في العذاب، وأمَّا ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ فللدلالة على أنَّه سرورٌ فوق ما بالطبع والعادةِ، فلا بُدَّ مِن سارٍّ يَسرُّهم بأنواع المسارِّ التي لم يكن للإنسان مثلُها في الدنيا.

* * *

(١٧) - ﴿ فَسُبْحَننَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾.

﴿ فَسُبِّحَن اللَّهِ حِينَ تُمسُّون وَجِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾: لمَّا ذكر الوعد والوعيد، أتبعه

بما يتعيَّن طريقاً للخلاص عن الدَّركات إلى الوصول إلى الدَّرَجات، كأنَّه قيل: إذا صحَّ ووَضحَ عاقبةُ المُعرِضين عن عبادته وطاعته، والمقبلين إليها، فسبِّح اللهَ تسبيحاً دائماً(۱).

وقرئ: (حيناً تُمسون وحيناً تُصبحون)(٢)؛ أي: تُمسون فيه، وتُصبحون فيه.

* * *

(١٨) - ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ للشواهد الناطقة فيهما باستحقاقِه الحمدَ ممَّن له تمييزٌ مِن أهلهما، ووجوبِه عليهم.

﴿وَعَشِيًا ﴾: إنَّما عدل هنا عن سَنَنِ نظائرها؛ لأنَّه لم يُصرَف مِن العشيِّ فِعْلٌ، لا يقال: أعشى، كما يقال: أمسى وأصبح وأظهر.

﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾: أمرٌ في صورة الإخبار؛ لكونه أكِّد بتنزيه اللهِ (٣) تعالى والثناءِ عليه في هذه الأوقات التي تَظهر فيها آياتُ قدرته، ويتجدَّد فيها نِعَمه، وإنَّما خصَّص التسبيح بطرفي النهار لأنَّ آثارَ القدرة فيهما أظهرُ، والحمدَ بالعشيِّ والإظهارِ لأنَّ تجدُّد النَّعم فيها أظهرُ وأكثرُ وأبينُ، والعشيُّ: آخرُ النهار، مِن: عَشى العينِ، إذا نقصَ نورُها، والظهيرة وَسَطه.

ويجوز أن يكون ﴿وَعَشِيًا﴾ معطوفاً على ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾، وقوله: ﴿ وَلَهُ الْحَمَٰدُ فِى ٱلسَّمَاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

⁽١) في (ف): «ذاتياً».

⁽٢) نسبت لعكرمة. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

⁽٣) في (ف): «تنزيهاً شه».

وقيل: المراد بالتسبيح والتحميد في الأوقاتِ المعيَّنةِ الصلاةُ.

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: أنَّ الآيةَ جامعةٌ للصلواتِ الخمسِ: ﴿ تُمُسُونَ ﴾ صلاة المغرب والعشاء، و ﴿ تُصِّبِحُونَ ﴾ صلاة الفجر، و ﴿ وَعَشِيًا ﴾ صلاة العصر، و ﴿ وَعَشِيًا ﴾ صلاة الظهر (١).

ولا يلزم منه أن تكونَ مدنيَّة؛ لأنَّ الخمسَ فُرِضت بمكَّة، يدلُّ عليه حديثُ المعراج (٢) دلالةً بيِّنةً.

* * *

(١٩) - ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ ﴾.

﴿ يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾: الطائرَ مِن البيضةِ، والحيوانَ مِن النُّطفةِ ﴿ وَيُخَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ بالعكس.

﴿ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ ﴾: بإخراج النبات منها ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: يُبْسها.

﴿وَكَذَلِكَ ﴾: ومثلَ ذلك الإخراج ﴿ تُغْرَجُونَ ﴾ مِن القبور للبعث، فإنَّه تعقيبُ الموتِ بالحياة، وإخراجُ الحيِّ مِن الميت، والمراد أنَّ الإبداءَ والإعادةَ متساويان بالنسبة إلى قُدرة القادر، وفي الإخراج والإحياء المذكورين دليلٌ قاطعٌ على البعث.

* * *

(٢٠) - ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَكُ تَنتَشِرُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْءَايَنتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ﴾ لأنَّ أصلهم منه ﴿ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴾ ثم فاجأتُم وقت كونكم بَشَراً منتشرين في الأرض.

⁽١) رواه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٧٧٢)، والطبري في «التفسير» (١٨/ ٤٧٤).

⁽٢) رواه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٢)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢١) - ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَيْجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا ﴾ لأنَّ حوَّاءَ خُلِقت مِن ضِلَعِ آدمَ عليه السلام، وسائرَ النساءِ خُلِقنَ مِن نُطَفِ الرجالِ، أو لأنَّهنَّ مِن جنسهم لا مِن جنسِ آخر.

﴿ لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾: لتميلوا إليها، يقال: سَكَنَ إليهِ، إذا مالَ إليه، ومنه: السَّكَن، وهو الأُنْفُ المَّنْفُ المَّنْفُ النَّالُفُ إنَّما يكون بين المتجانسَيْن؛ لأنَّ الجنسيَّةَ علَّةُ الضَّمِّ، والاختلاف سببُ التنافر.

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ ﴾: بين الرجال والنساء ﴿مَوَدَةُ وَرَحْمَةً ﴾: التوادَّ والتراحُمَ بعصمة الزواج بعد أنْ لم يكن بينهما سابقةُ معرفةٍ ولا قرابةٍ تُوجِب ذلك؛ لينتظِم أمرُ النسبِ والتربية والإرث، أو بين أفراد الجنس؛ لابتناءِ أمرِ المعاش على التعاون المحوج إلى التوادِّ والتراحم.

﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴾ فيعلَمونَ ما في ذلك مِن الحِكم والمصالح.

* * *

(٢٢) - ﴿ وَمِنْ ءَايَدِيْهِ عَنَا السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْدِلَافُ ٱلْسِنَدِكُمُ وَٱلْوَادِكُو ۗ إِنَّافِ وَالْعَرِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّ

﴿ وَمِنْ اَيَنْ لِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَالْخَيْلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ ﴾: لغاتِكم؛ مِن العربيَّة والعجميَّة وغيرِ ذلك مِن لغاتِ كلِّ صنفٍ وأهل كلِّ إقليم ولهجاتهم.

﴿وَأَلْوَنِكُو ﴾: أشكالِكم وهيئاتكم؛ مِن تخاطيطِ الأعضاء والصُّور، فإنَّه لا يكاد يتَّفق اثنان في الشكل والهيئة، وعليه يبتني التعارُف المحتاج إليه في ضبط النظام.

﴿إِنَّافِ ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ حيث ولدوا مِن أبِ واحدٍ، وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلَّا اللهُ متفاوتون ﴿لِلْعَالَمِينَ ﴾ لكلِّ مَن له عقلٌ مِن أهل العالَم.

وقرئ: بالكسر(١)، ويرجِّحها قولُه تعالى: ﴿وَمَايَعَقِلُهَــَآ إِلَّا ٱلْعَــَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

* * *

(٢٣) - ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَآ أَوُكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَ لَالْكَ لَا يَكُومِ يَسْمَعُونِ ﴾.

﴿ وَمِنْ اَيْنِهِ مِنَا مُكُمُ بِالنَّالِ وَالنَّهَارِ وَالْبِغَا وُكُمُ مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾ ظاهرُ الآية يدلُّ على أنَّ المنامَ في المنامَ في الليل والنهار وابتغاءَ الفضل فيهما، وهو معنَّى صحيحٌ، فإنَّ المنامَ في النهارِ الصيفيَّة الطويلةِ هو القيلولةُ المستحبَّةُ في السُّنَّة لاستراجة القوى النفسانيَّة وانتعاشِ القوى الطبيعيَّة، وكذلك ابتغاءُ الفضلِ في الليالي الشتويَّة مِن المباحات لقصرِ النهار، وقصورها عن حاجات الناس.

ويجوز أن يكون ﴿مَنَامُكُمُ بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَا وُكُمُ مِّن فَضْلِهِ ۚ ﴾ مِن بابِ اللَّفّ، وترتيبُه: منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار؛ أي: منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار، حصراً بين المتعاطفين بالزمانين، إشعاراً بأنَّ كلَّ واحدٍ مِن الزمانين وإن اختصَّ بأحدهما، فهو صالحٌ للآخر عند الحاجة، ويؤيد هذا الاختصاصَ تكريرُ هذا المعنى في القرآن.

﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَكَ تِلَقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾: يدركون المحسوس، لمَّا كان المشارُ إليه مِن جنسِ ما يُدرَك بالمشاهدة وبالسماع مِن الغير كما في حقِّ الأعمى،

⁽١) قرأ بها حفصٌ وحده، في حين قرأ الباقون بالفتح. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥).

والثاني أضعف الطريقين، عبَّر به عن إدراكه إعمالاً للدِّلالة، وهذا من جنس لطائف الاعتبار الذي قلمًا يَتنبَّه له إلَّا مَن له الاختبار.

* * *

(٢٤) - ﴿ وَمِنْ ءَايَـنِهِ مِيُوبِكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَإِكَ فِي ذَالِكَ لَآيَـنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِ فِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِ فِهِ حَبِرُ مِبَداً محذوفٍ؛ أي: مِن آياته ما يُذكر، أو: ما يُتلى عليكم، ثم قيل: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ إمَّا بيانٌ لذلك، أو: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ إمَّا بيانٌ لذلك، أو: ﴿ يُرِيكُمُ هُ مَبْداً على حذف (أنْ) ورفع الفعل، كقوله:

أَلَا أَيُّهِ ذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى (١)

أو: تنزيلِ الفعلِ منزلة المصدر المرفوع؛ أي: ومِن آياته إراءتكم البرق، كقوله: تَسمعُ بالمُعيديِّ خيرٌ مِن أَنْ تراهُ، أو: صفة لمحذوف تقديره: آيةٌ يريكُم بها البرق، كقوله:

فَمَا الدَّهدرُ إِلَّا تـارتــان فـمـنـهـمــا أَموتُ وأُخرى أَبتغي العيشَ أَكدَحُ (٢) أَن عَارةً أَموت فيها.

﴿خَوْفًا ﴾ مِن الصاعقة ﴿وَطَمَعًا ﴾ في الغيث.

وأنْ أشهدَ اللَّذاتِ هل أنتَ مُخلِدي

وقوله: «الزاجري» كتب فوقها في (ي): «مضافة إلى ياء المتكلم». قلت: لأن (أل) فيه موصولية، فساغت الإضافة المذكورة.

⁽۱) صدر بيت لطرفة، وهو في «ديوانه» (ص: ٣٢)، وعجزه:

⁽٢) البيت لتميم بن أُبي بن مُقبِل، وهو في «ديوانه» (ص: ٢٤).

وقيل: خوفاً للمسافر وطمعاً للحاضر.

ونصبُهما على المفعولِ له، وإنَّما جاز مع أنَّهما ليسا بفعلِ فاعلِ الفعلِ المعلَّل؛ لأنَّ الإراءَة متضمِّنة للرؤية، أو على حذف المضاف، وإقامةِ المضاف إليه مقامه؛ أي: إراءة خوفٍ وطمع، أو: تأويلِ الخوف والطمع بالإخافة والإطماع، كقولك: فعلتُه رغماً للشياطين، أو: على الحال؛ أي: خائفين وطامعين.

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيِ عِدِ الْأَرْضَ ﴾ بالنبات ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يُبسها، وقد سبق وجهُ الفاءِ التعقيبية بين الإنزال والإحياء في تفسير سورة النحل.

﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يستعملون عقولَهم في استنباط أسبابها وكيفيَّة تكوُّنها؛ ليظهر لهم كمالُ قدرةِ الصانع وحكمته.

* * *

(٧٥) _ ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾؛ أي: بقوله: كونا قائمتَيْن، والمراد به تعلُّقُ إرادته بقيامِهما في حيِّزهما المعيَّنين مِن غير مقيمٍ محسوسٍ، شُبِّهتا في قيامِهما على وَ فْقِ إرادته بمأمورٍ مطيعٍ امتثلَ أمرَ آمرٍ مطاعٍ بلا توانٍ وتقصيرٍ ؛ للمبالغة في كمالِ قدرته ونفاذِ أمره، وعدم تخلُّف المراد عن إرادته، وكذا في قوله:

﴿ ثُمُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا ٱلْتُمْ تَغُرُجُونَ ﴾ شبّه الموتى بالمأمور المطيع؛ لتصوير ترتُّب خروجهم على دعائه مِن غير توقُّفٍ، عطفٌ على ﴿ أَن تَقُومَ ﴾ على تأويلِ مفردٍ، كأنَّه قال: ومِن آياته قيامُهما، ثم خروجُكم مِن الأرض بسرعة إذا دعاكُم دعوةً، فيقول: أيُّها الموتى اخْرُجوا.

و ﴿ أُمَّ ﴾ مستعارٌ لبُعد هذه الحالة مِن قيام السماوات والأرض بأمره، وهي خروج الموتى كلُّهم من الأرض دفعةً عند قوله: قوموا.

و(إذا) الأولى شرطيَّة، والثانيةُ للمفاجأة، وهي تقومُ مقامَ الفاء في جواب الشرط، و ﴿ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ متعلِّق بـ ﴿ دَعَاكُمْ ﴾ لا بـ ﴿ مَّغْرُجُونَ ﴾ لأنَّ ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبله.

* * *

(٢٦) - ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ أَكُنُّ لَّهُ وَ قَانِنُونَ ﴾.

﴿ وَلَهُرُمَن فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ قد سبق ما يتعلَّق بـ ﴿ مَن ﴾ في مثل هذا المقام. ﴿ كُلُّ لَهُ وَ قَانِنُونَ ﴾: منقادون لوجود أفعاله فيهم لا يَمتنعون عليه.

* * *

(٢٧) - ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَةِ وَالْمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَةِ وَالْمُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَةِ وَالْمُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمُعَلَىٰ فِي السَّمَوَةِ وَاللَّهُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمَثَلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُّ الْمُثَلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُّ الْمُثَلُ الْمُثَلُ اللَّهُ عَلَيْدُ فِي الْمُثَلُ الْمُثَلِيْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبَّدَ أُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، ﴾ بعد هلاكهم.

﴿ وَهُو ﴾؛ أي: الإعادةُ، وتذكيرُه لمطابقةِ ﴿ أَهْوَبُ ﴾، أو على تأويل: أنْ يعيده.

﴿عَلَيْهُ ﴾؛ أي: أسهلُ عليه مِن الإنشاء بالنسبة إلى عقولكم، والقياسِ على أصولكم (١)، وإلّا فجميع الممكناتِ بالنسبة إلى قدرته سواءٌ، والإعادةُ في نفسها عظيمةٌ، ولكنّها هوِّنت بالقياس إلى الإنشاء، وإنّما قدِّمت الصلة في قوله: ﴿هُوعَلَى عَظيمةٌ وريم: ٩]؛ لقصد الاختصاص، ولا وجه له ها هنا، فلذلك أخرت.

⁽١) في (ك) و (م): «أموركم».

وقيل: الضمير في ﴿عَلَيْهُ ﴾ للخَلْق؛ أي: الإعادةُ أهونُ على الخَلْق؛ لأنَّه وجودٌ وقع (١) على التمام، وأمَّا الإنشاءُ فهو وجودٌ متدرِّجٌ مِن النقصان إلى الكمال، فعليه فيه شدَّةٌ ومشقَّةٌ.

﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: الوصفُ العجيبُ الشأنِ الذي ليس لغيرِه ما يُساويه أو يُدانيه، كالقدرة الكاملة، والحكمة البالغة، يَصفهُ به ما في السماوات والأرض دلالةً ونطقاً.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ﴾: القويُّ القادرُ المُطلَق على إبداءِ كلِّ ممكنٍ وإعادته، ولا يُعجِزه شيءٌ ولا يمتنع عليه.

﴿ ٱلْحَكِيدُ ﴾ الذي يجري شؤونه وأفعاله على مقتضى الحكمة.

* * *

(٢٨) - ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّشَلَا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِمَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَغَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ صَكَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّنَكُ ﴾ في التوحيد ﴿مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾؛ أي: مُنتَزَعاً مِن أقرب شيءٍ اللَّهِ مَن أنفسُكم.

﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ﴾ مِن مماليكِكم ﴿ مِن شُرَكَآ ، فِهَا رَزَقَنَكُم ﴾ مِن مماليكِكم ﴿ مِن شُرَكَآ ، فِهَا رَزَقَنَكُم ﴾ في أموالكم التي رزقناكموها؛ أي: هل ترضونَ لأنفسِكم أنْ يُشارككم عبيدُكم فيما رزقناكم مِن الأموال، وهم بشرٌ مثلكُم وأنتم عبيدٌ مثلُهم.

⁽١) في (ك): «لأنه وجودي» وفي (ع) و(ف) و(م): «لأنه وجود دفعي»، والمثبت من (ي)، وهو الصواب.

﴿ فَأَنتُم فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ فتكونونَ أنتم وهم سواءٌ في التصرُّف فيها مِن غير فرقٍ.

و(مِن) الأولى للابتداء، والثانية للتبعيض، والثالثة مزيدةٌ لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي؛ لأنَّه(١) الإنكاري.

﴿ تَخَافُونَهُمُ ﴾: [أن] يستبدُّوا(٢) بالتصرُّف فيها ﴿ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ ﴾ كما يخاف بعضُ الأحرار بعضاً إذا شاركه في ميراثٍ في مالٍ مُشتَركٍ أنْ يَحوزَهُ دونه، أو يَستقلَّ بتدبيره والتصرُّف فيه.

أو: تخافون أنْ تستبدُّوا بتصرُّفٍ دونَهم؛ مخافةً بعضِ الأحرار بعضاً.

فإذا لم تَرضوا بذلك لأنفسِكم، وأنتم وعبيدُكم سواءٌ في البشريَّة، فكيف تَرضونَ لرَبِّ الأربابِ ومالكِ العبيدِ والأحرارِ أن يكون بعضُ عبيده له شركاء؟!.

﴿ كَنَاكِ ﴾؛ أي: مثلَ هذا التفصيل ﴿ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ ﴾؛ أي: نبيِّنها، فإنَّ التمثيلَ ممَّا يكشف المعانى ويوضِّحها تصويراً وتشكيكاً.

﴿لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾: يستعملون عقولَهم في تدبُّر الأمثال.

* * *

(٢٩) _ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَمُمُ مِّن نَّصِرِينَ ﴾.

⁽١) «لأنه» ليست في (ف).

⁽٢) في (ك): «تستبدون»، وفي باقي النسخ: «تستبدوا»، وما بين معكوفتين من «تفسير البيضاوي» (٢) في (٤/ ٢٠٦)، وقال القونوي في «الحاشية» (١٥/ ١٣٤): أي: تخافون أن يستقلوا بالتصرف فيه بدون رأيكم.

﴿ بَلِ ﴾ : إضرابٌ عن تبصُّر المشركين وهدايتهم، وإثبات أنَّ هداهُم لا يُجدي عليهم شيئاً ﴿ ٱتَّبَعَ ﴾ : التفاتُ مِن الخطاب إلى الغِيبة للإعراض والمتاركة.

﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالشرك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

﴿ أَهْوَ آءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ حالٌ، إنَّما قيَّدهم به لأنَّ العالِمَ إذا ركبَ الهوى فربَّما يردعه عِلْمه، وأمَّا الجاهل فهو كالبهيمة (١) لا يردُّه شيء.

﴿ فَمَنَ يَهْدِى مَنَ أَضَكَ ٱللَّهُ ﴾: فمَن يَقدِرُ أَنْ يهدي مَن أَضَلَ اللهُ وخَذَلهُ، والفاء في ﴿ فَمَن ﴾ للسببية، والاستفهام للإنكار؛ أي: إذا اتَّبعَ الظالمون أهواءَهم جاهلينَ لا وازعَ لهم، فلا يقدر أحدُ أَنْ يهديَهم.

﴿ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ ﴾: ينقذونهم مِن ضلالتهم، ويمنعونهم تَبِعاتِهم.

﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ و ﴿ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ﴾ موضوعانِ موضعَ الضميرِ، والأول للتسجيل عليهم بالظلم والتعليل لاتِّباع الهوى، والثاني للتعليل لامتناعِ قَبولِ الهدى.

* * *

(٣٠) _ ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَا فَطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّدُ وَلَكِنَ ٱلصَّرِ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾: تمثيلٌ للإقبال عليه والاستقامةِ إليه بحالِ مَن قَصدَ شيئًا غيرَ ملتفِتٍ عن سمتِهِ يميناً وشمالاً؛ أي: قَوِّم وجهَك أو عَدِّله إليه غيرَ منحرفٍ عنه أصلاً، وكنايةٌ عن كمالِ الاهتمام؛ فإنَّ مَن اهتمَّ بالشيء غاية الاهتمام، عَقَدَ طرفه

⁽١) في (ف) و(م): «كالبهمة».

عليه وسدَّد نَظَره إليه وقوَّم وجهَه مُقبِلاً عليه بكُلِّيَّته، والفاء للسببية؛ أي: إذا لمَ تَنجَع (١) هدايتُك فيه، فأقِم وجهَك للدِّين واترُكْهم.

﴿ حَنِيفًا ﴾ حالٌ مِن ضمير (أقم) أو مِن (الدِّين).

﴿ فِطْرَتَ اللهِ ﴾ نصبٌ على الإغراء؛ أي: الزموا فطرةَ اللهِ، أو: عليكم فطرةَ اللهِ، والإضمارُ على خطاب الجماعة؛ لقوله: ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ فإنَّه حالٌ مِن ضمير العامل المقدَّر، وقولِه: ﴿ وَأَتَقُوهُ ﴾ ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ ﴿ وَلَا تَكُونُوا ﴾ فإنَّه عطفٌ على المقدَّر.

وإضافة الفطرة إلى اللهِ وتوصيفُها بقوله: ﴿ اللَّهِ وَالْمَاسَ عَلَيْهَا ﴾ للاختصاص والتعظيم، وأنَّه لا ينبغي أنْ تبدَّل وتغيَّر، ولا يَقدرُ أحدُّ أنْ يغيِّرها ؛ حسماً لأطماع المشركين، وحتماً بأنَّ توحيدَه ذاتيٌّ لا يُمكن تغييرُه، وبيَّنه للتأكيد والتقرير بقوله:

﴿ لَا بَدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ﴾ ففيه دلالةٌ على أنَّ المرادَ مِن الفطرةِ الخِلْقةُ؛ وهي: الحالةُ التي جُبِلوا عليها مِن قَبولهم للتوحيد ودينِ الإسلام، وتمكُّنهم مِن إدراكه، بحيث لو خُلُّوا وما جُبِلوا عليه لَمَا اختاروا عليه (٢) ديناً آخَرَ، وشهدت عقولُهم الفطريَّة به، ومَن غوى منهم فبإغواء شياطينِ الإنس والجنِّ، وقد أفصحَ عن هذا قولُه عليه الصلاة والسلام: «كلُّ عبادي خَلقتُ حنفاءَ، فاجتالتهم الشياطينُ عن دينِهم وأمروهم أنْ يُشركوا بي غيري» (٣)، وقولُه عليه الصلاة والسلام: «كلُّ مولودٍ يُولَد على الفطرة حتى يكون أبواهُ هما اللَّذان يُهوِّ دانه أو يُنصَّر انه» (٤).

⁽١) في (ف): «تبخع»، وفي (م): «بنجع».

⁽٢) «عليه» ليست في (ف).

⁽٣) قطعة من حديث رواه باختلاف يسير مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.

⁽٤) رواه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ويجوز أن يُراد بالفطرة دينُ ملَّةِ الإسلام، فيكون معنى: ﴿لَا بَلْدِيلَ ﴾: لا ينبغي أن يُبدَّل، وإنَّما وحِّد الخطابُ أولاً ثم جُمعَ؛ لأنَّ خطابَ الرسول خطابٌ لأمَّته، فأُفرد تعظيماً للاهتمام، ثم جُمعَ لأنَّ الخطابَ للبيان، وأنَّ الدِّين له بالأصالة ولهم بالتبعيَّة.

﴿ ذَالِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الدِّين المأمورِ بإقامة الوجهِ له ﴿ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ المستوي الذي لا عِوجَ فيه ﴿ وَلَكِكِنَ أَكَ أَلْنَ السِّلَا يَعْلَمُونَ ﴾ استقامتَه؛ لعدم تدبُّرهم.

* * *

(٣١) _ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَنَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ ﴾؛ أي: راجعينَ إلى الله بآمالكم، مُقبِلين عليه بأعمالكم، مِن أناب: إذا رجع مرَّة بعد أخرى، والمرادُ مِن التكرار المبالغةُ في الرجوع إلى الرضا والانقطاع عن الهوى، أو تضمين التنبيه على قَبول التوبة كرَّةً بعد أُولى.

وقيل: الإنابةُ: الانقطاعُ إلى الله بالطاعة، وأصله على هذا القطّعُ، ومنه: النائب؛ لأنَّه قاطعٌ.

﴿ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ خصَّهما بالذِّكْر لأنَّهما عمادُ الدين.

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾: ممَّن يُشرِك به غيرَه في العبادة، وفيه نهيٌّ عن الرِّياء في الصلاة؛ فإنّه شركٌ خفيٌّ.

* * *

(٣٢) - ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾. ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾ بدلٌ من ﴿ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ﴿فَارَقُوا دِينَهُمْ ﴾ تركوا دينَ الإسلام، وإنَّما عَبر عن دينِه بالمفارقة لِمَا عرفتَ أنَّهم جُبِلوا على قَبوله، فنزِّل قَبولُه منزلة فعلِه مبالغة في قوَّة قبولِهم إيَّاه.

وقرئ: ﴿فَرَّقُواْدِينَهُمْ ﴾(١)؛ أي: جعلوه أدياناً مختلفة؛ لاختلاف أهوائهم.

﴿وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾: يُشايع كلُّ فرقة إمامَها الذي أضلَّها، والشِّيَعُ: الفِرَقُ التي يَجتمع كلُّ فريقٍ منها على مذهبِ خلافَ مذهبِ الفريق الآخَرِ.

﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مُ فَرِحُونَ ﴾: مسرورونَ يَحسبونَ أَنَّه الحقُّ، والجملة في محلِّ النصب صفةُ ﴿ شِيكًا ﴾، أو: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ ﴾ مبتدأ، خبرُه ﴿ من الذين فارقوا ﴾ منقطعاً عمَّا قبله، و ﴿ فَرِحُونَ ﴾ صفة ﴿ كُلُّ ﴾.

* * *

(٣٣) = ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدُ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَاۤ أَذَا فَهُ ح مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ ﴾: شدَّةٌ ﴿ وَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ راجعينَ إليه مِن دعاء غيره. ﴿ وَلَهُمَّ إِذَا آذَا فَهُم مِّنْهُ ﴾: خلاصاً.

﴿إِذَا فَرِينَ مِنْهُم بِرَيِّهِم يُشْرِكُونَ ﴾ فاجاً فريقٌ منهم بالإشراك بربِّهم الذي عافاهم. وفي عبارة ﴿ثُمَّ ﴾ ولفظ ﴿أَذَاقَهُم ﴾ إشارةٌ إلى أنَّهم مع امتدادِ شدَّتهم وتأثُّرهم منها في الغاية يشركون كما يظهر طليعة الخلاص منها.

* * *

⁽١) قرأ حمزة والكسائي: ﴿فارقوا﴾، وقرأ الباقون: ﴿فَرَّقُواْ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٨).

(٣٤) - ﴿ لِيَكَفُرُواْ بِمَآءَ النَّناهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَ اللَّهُمْ ﴾ اللامُ مجازٌ عن العاقبة، وقيل: هي بمعنى التهديد.

﴿فَتَمَتَّعُوا ﴾ على الأول أمرٌ للتهديد، كقوله: ﴿آعَمَلُواْمَاشِئْتُم ﴾ [فصلت: ١٠]، والفاءُ للسببيَّة على تقدير شرط محذوف؛ أي: إذا أصررتم على الشرك وتماديتم في الكفر فتمتعوا، وعلى الثاني عطفٌ على ﴿ لِيَكَفُرُوا ﴾، والالتفات مِن الغيبة إلى الخطاب؛ للمبالغة في التهديد.

﴿ فَسَوْفَ تَعُلُّمُونَ ﴾ وبالَ تمتُّعكم.

* * *

(٣٥) - ﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴾.

﴿ أَمْ أَنزَلْنَا ﴾: ﴿ أَمْ ﴾ بمعنى (بل) والهمزةِ للإضراب عن الكلام السابق، والهمزة للاستفهام عن الحُجَّة استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ.

﴿عَلَيْهِمۡ سُلَطَنَا﴾ التنكير للتعظيم، وفائدتُه الدلالة على أنَّ ما يَنزل في مثلِ هذا الأمرِ حقُّه أن يكون برهاناً عظيمَ الشأن واضحَ الدلالة، ولهذا عبَّر عن دلالته الواضحة بالنطق في قوله تعالى:

﴿ فَهُو يَتَكُلُّمُ ﴾ وأتى بالتفريع دون التوصيفِ.

﴿بِمَاكَانُواْبِهِ ِيُشْرِكُونَ ﴾: بالأمرِ الذي بسببه يُشركون به تعالى في ألوهيَّته.

* * *

(٣٦) _ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ الْمِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾. ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً ﴾: نعمةً مِن صحةٍ وَسَعةٍ ﴿ فَرِحُواْ بِهَا ﴾: بَطِروا بسببها. ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَهُ ﴾: شدَّة ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمِمْ ﴾؛ أي: بشؤم معاصيهم.

﴿إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴾: قَنطُوا مِن الرحمة بالكلِّيَّة، وإنَّما جِيء بصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لها، واستفظاعاً للقنوط، وتنبيهاً على أنَّ ذلك دَيْدَنُهم ماضياً ومستقبلاً.

و ﴿إِذَا ﴾ المفاجأة جوابُ الشرط، نائبٌ عن الفاء، لتآخيها في التعقيب.

ثم أَنكر عليهم بَطَرهم وقُنوطَهم؛ بأنَّهم قد علموا أنَّ الله هو الباسطُ القابضُ، فما لهم لا يشكرونه على نعمته، ولا يرجعون إليه تائبين (١) عن معصيته كالمؤمنين، حتى يعيدَ عليهم رحمتَه ويبسطَ عليهم نعمتَه.

* * *

(٣٧) - ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَكَ تِلْقَوْمِ يُوَّمِنُونَ ﴾. وهذا ما أراد بقوله: ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ ﴾ عبارة وإشارة. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيستدلُّون به على كمالِ القُدرة والحكمة.

لمَّا وبَّخهم على البَطر والقُنوط، وعلَّق السيئة بارتكاب المعاصي والذنوب، حثَّهم على ما يجب عليهم، وأُوعد على ارتكاب ما حرَّم، وحرَّضهم على ما يجب أن يُفعَل في حال السَّعَة، ولذلك جاء بالفاء السبية، وقال:

(٣٨) _ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِّنِي حَقَّهُ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.

⁽١) في (ع) و(ك) و(م) و(ي): «تائبون»، والمثبت من (ف).

﴿ فَاَتِذَا ٱلْقُرِينَ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ إذا فسِّر حقُّ الأخيرين بالنُّصيب المسمَّى لهما مِن الزكاة، وجب أنْ يفسَّر حقُّ الأول بالنفقة الواجبة؛ لئلا يلزم استعمال لفظ (١) الأمر للوجوب والندب معاً في استعمال واحد.

ولهذا احتجَّ أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقةِ للمحارم إذا كانوا محتاجينَ عاجزينَ عن الكَسْب، وخصَّ الشافعيُّ في وجوبها بالوالدين والأولاد، وقاسَ سائرَ القرابات على ابنِ العمِّ؛ إذ لا وِلادَ بينهم.

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: يقصدون بمعروفهم إيَّاه خالصاً.

﴿ وَأُولَكِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ حيث حصَّلوا بما بُسط (٢) لهم مِن زخارف الدنيا النَّعيمَ المقيمَ في العقبي.

* * *

(٣٩) - ﴿ وَمَآءَانَيْتُ مِن رِّبَالِّيرَّبُواْ فِيٓ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِن ذَكُوةِ تُرِيدُون وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلَئِهَ كَهُمُ ٱلْمُصْعِفُونَ ﴾.

﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِن رِّبًا ﴾: زيادةٍ محرَّمةٍ في المعاملة، وقرئ بالقصر (٣)؛ أي: ما جئتم به مِن إعطاءِ رباً ﴿ لَيَرَبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ ﴾: ليزيد ويزكو في أموالهم ﴿ فَلا يَرْبُوا عِندَاللَّهِ ﴾ فلا يزكو، أو: لا يبارك فيه.

وقرئ: ﴿لَيْرَبُواْ ﴾(١)؛ أي: لتَزيدوا، أو: لتصيروا ذا رباً.

(١) سقط من (ف).

⁽۲) في (ف) و(م): «يبسط».

⁽٣) أي: ﴿أتيتم﴾، وقرأ بها ابن كثير. انظر: «التيسير» (ص: ٨١).

⁽٤) قرأ بها نافع. انظر: «التيسير» (ص: ٨١).

وقيل: هو مِن الربا الحلال؛ [أي](١): وما تُعْطونه مِن الهدية(١) لتأخذوا أكثرَ منها، ﴿فَلاَيَرْبُواْعِندَاللَّهِ ﴾؛ لأنَّكم لم تريدوا بذلك وجهَ الله تعالى.

﴿ وَمَآ اَلْيَتُمُ مِّن ذَكُوْ وَ تُرِيدُونَ وَجَه اللهِ ﴾: تبتغون به وجهه خالصاً ﴿ فَأُولَكِ كَهُمُ اللهُ عَفُونَ ﴾ المُضعِف : ذي القوة وذي المُضعِفُونَ ﴾ المُضعِف : ذو الضَّعْف، كالمُقوي والمُوسِر بمعنى: ذي القوة وذي اليسار.

وقرئ بفتح العين(٣).

والراجع منه محذوف إنْ كانت (ما) موصولة، تقديره: المُضعِفُون به، أو: فمُوْتُوه أولئك هم المُضعِفُون وذوو الأضعاف مِن الثواب، أو الذين ضعَّفوا أموالهم ببركة الزكاة، وفيه التفاتُ حَسَنٌ للتعظيم؛ كأنَّه قال لملائكته (٤) وخواصِّ خلقِه تعريفاً لحالهم: ﴿فَأُولَكِكَ ﴾ الذين يريدونَ وجهَ اللهِ بصدقاتهم ﴿هُمُ ٱلمُضَعِفُونَ ﴾، فهو أمدحُ لهم مِن أنْ يقول: وأنتم (٥) المضعفون.

وتغيير العبارة والنَّظم عن سَنَن المقابلة للمبالغة في المدح، أو للتعميم؛ أي: فمَن فَعَلَ ذلك فأولئك هم المضعفون، فيكون إثباتاً برهانياً.

* * *

(٤٠) = ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُعَ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعَيِيكُمْ هَنَ مَنْ الْمَعْ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

⁽١) زيادة يقتضيها السياق.

⁽٢) في (ف): «من هدية»، وفي (م): «أي: من الهدية».

⁽٣) نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٦).

⁽٤) في (م): «للملائكة».

⁽٥) في هامش (ي): «وأنتم، كذا في نسخة المؤلف بالواو، وإن كان الفاء أظهرَ به».

﴿ اللهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِينِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن شُرَكَآ بِكُم مِّن يَفْعَلُ مِن اللهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ مَ خبره، أو صفةٌ والخبر ﴿ مَلْ مِن ذَلِكُم مِّن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ﴾ مبتدأ ﴿ اللَّذِى خَلَقَكُمْ ﴾ خبره، أو صفةٌ والخبر ﴿ مَلْ مِن أَنعاله. شُركاآ بِكُم ﴾ والرابط للجملة بالمبتدأ: ﴿ ذَلِكُم ﴾ ؛ لأنَّ معناه: من أفعاله.

و ﴿ مِن ﴾ الأولى والثانية يفيدان شيوع الحكم في جنسِ الشركاء والأفعال، والثالثة لاستغراق النفي، وكلٌ منها مستقلّة بتأكيد (١) مقرِّر لتعجيز الشركاء وتجهيل عَبَدتها، فإنَّ معنى الاستفهام: الإنكارُ المستلزمُ للنفي على سبيل التأكيد، أثبت اللهُ تعالى [له] (١) هذه الأفعال التي هي مِن لوازم الألوهيَّة وخواصِّها، ونفاها عن شركائهم مِن الأصنام وغيرِها، لِمَا دلَّ عليه البرهان والعيانُ ووقع عليه الوفاق، ثم استنج (٣) مِن ذلك أنَّه منزَّه أن يكون له شركاء.

﴿ سُبْحَننَهُ وَقَعَلَى عَمَّا أَيْشَرِكُونَ ﴾ قيل: لمَّا لم يُجيبوا عمَّا سأل عنه عجزاً (٤) قال: ﴿ سُبْحَننَهُ ﴾ إلخ.

* * *

(٤١) - ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيبِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

⁽١) في (ف) و (م): «تأكيد».

⁽۲) من «تفسير البيضاوي» (۲۰۸/٤).

⁽٣) في (ع): «استقبح» وهو تحريف شنيع، وفي (ف) و(م): «استفتح»، والمثبت من (ك) وهامش (ي). وقد وقع في متن (ي): «استفتح»، لكنه صحح في الهامش إلى المثبت، وكتب بجانبه: «في نسخة المؤلف: استفتح، وإن كان استنتج موافقاً لما في القاضي». وهو كما قال.

⁽٤) سقط من (ف) و(م).

﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ مِثْل: المُوتان (١) في الناسِ والدوابِّ، والجَدْب والعَحْر ، والعَحْر ، وقَلَّة الزرع (٢)، وخَيْبة الصيادين والغاصة (٣)، وخُسران التجَّار، واحتباس الأمطار، ومَحْقِ البركات، وشمول الآفات.

﴿ بِمَاكَسَبَتُ أَيَّدِي ٱلنَّاسِ ﴾: بشؤم معاصيهم وذنوبهم.

وقيل: ظهر الفسادُ في البرِّ بقَتْل ابنِ آدمَ أخاه، وفي البحر بأنَّ جُلَنْدَى كان يأخذُ كلَّ سفينةٍ غصباً.

وعن الحسن: أنَّ المرادَ بالبحر: المدنُّ والقرى التي على شاطئه.

﴿ لِلُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ ﴾ أراد: وبالَهُ في الدنيا، فإنَّ جزاءَه الموعود في الآخرة، ولمَّا كان ما في الدنيا موجِبَ شآمةَ ما عملوا، ومقتضى شأنِ ذلك العملُ، نُزِّل منزلتَه، واللام للعلَّة استعيرت هنا لترتُّب المسبَّب على السبب. ﴿ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴾: لإرادة الرجوع عمَّا هم عليه.

* * *

(٤٢) _ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ﴾ أَمَرهم بالسير في الأرض

⁽١) يعني: كثرة الموت. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٢٥).

⁽٢) في (م) زيادة: «والنيل».

⁽٣) «والغاصة» سقط من (م)، وهو جمع أو اسم جمع لغائص، وهو مَن ينزل لقعر البحر الإخراج اللؤلؤ ونحوه؛. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٢٥).

والنظرِ في آثار مَن أهلك اللهُ تعالى مِن الأُمم قبلهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ ليشاهدوا مصداقَ ذلك ويتحقَّقوا صدقه.

﴿ كَانَ أَكَثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴾ استئنافٌ للدلالة على أنَّ منهم مَن أَهلكهم بسبب سائر المعاصي، ولم يكن الشركُ وحده سببَ تدميرِ الكُلِّ.

* * *

(٤٣) - ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيتَ تَعُونَ ﴾.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْقَيِهِ ﴾: البليغ الاستقامة، الذي لا يتأتَّى فيه عِوَجٌ، يعني: قد بلغ الإنذارُ مبلغه، فلا تهتمَّنَّ لإعراض هؤلاء، واقصِدْ أنتَ الطريقَ الذي يُوصِلك إلى الدِّين المستقيم، وهو ما تقدَّم ذِكْره: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا لَبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ أَلَا لَيْنِ كُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠].

﴿ مِن هَبْلِ أَن يَأْتِي مَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللهِ ﴾: يومٌ لا يَقدِرُ أَنْ يردَّه أحدٌ، أو: يأتي يومٌ لا رادَّ له مِن جهة الله؛ أي: لا يردُّه الله؛ لتعلُّق إرادته القديمة بمجيئه.

﴿ يَوْمَ إِذِيصَ دَعُونَ ﴾: يتصدَّعون؛ أي: يتفرَّقون تفرُّق الأشخاص، على ما ورد في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْتُوثِ ﴾ [القارعة: ٤]، لا تفرُّق الفريقَيْن كما ظَنه مَن قال: ﴿ فَرِيقُ فِي ٱلْمَنَةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] تفرُّق الفريقَيْن كما ظَنه مَن قال: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْمَنْةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧] فإنَّ المبالغة في التفرُّق المستفاد مِن ﴿ يَصَدَّعُونَ ﴾ إنَّما يناسب الأول، شم استأنف لبيانِ شأنهم في تلك الحال، فكأنَّه يقول: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ لِنِ شَأْنُهُ عَلَيْدِ ﴾ [عبس: ٣٧].

(٤٤) ـ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَيْمَ هَدُونَ ﴾ .

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾: وبال كفرِه، مبالغةً في إحاطة جميع المضارِّ به؛ لأنَّ مضرَّة الكفرِ ووبالَهُ غايةٌ في المضارِّ لا وراءَ لها، وهي إحاطةُ النار به.

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمِ مَ يَمْ هَدُونَ ﴾؛ أي: يُسوُّونَ مقرًّا في الجنة لا أَنعمَ ولا أَجلبَ للراحة منه، وهو تمثيلُ لحالهم بحالِ مَن يُمهِّد فراشَه ويوطِّئه لنفسه في غايةِ النعومة، بحيث لا يصيبه في مَرْقده ما ينغِّصه عليه مِن أدنى خشونةٍ.

وتقديمُ الظرفِ في الموضعين للاختصاص، وصيغةُ الإفراد في الكافر للدلالة على انفرادِه في زمانِ عذابه تشديداً له، فإنَّ الوحشةَ نقمةٌ أخرى، وصيغةُ الجمعِ في المؤمن للدلالة على أنَّ لهم نعمةَ الأنُس زيادةً على ثوابهم الجزيل.

وفي مقابلةِ ﴿ مَن كَفَرَ ﴾ بـ ﴿ مَن عمل صالحاً ﴾ تنبيه على أنَّ العملَ الصالح مِن روادف الإيمان، لا يوجد مع الكفر، ولمَّا كان العملُ الصالحُ كنايةً عن الإيمان، لم يبقَ قسمٌ آخَرُ مجهولَ الحال.

* * *

(٥٤) _ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾: ممَّا يَتفضَّل به عليهم؛ لأنَّ الثوابَ مِن الفَضْل، والعقابَ مِن العدل.

وقوله: ﴿لِيَجْزِى ﴾ تعليلٌ لـ ﴿يَصَّدَّعُونَ ﴾، والاقتصارُ على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصودُ بالذات، والاكتفاءُ مِن جزاء الكافرين بفحوى قوله: ﴿إِنَّهُ, لا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ وتوصيفُ المؤمنين بالعمل الصالح، ليس للتخصيص، بل للتنبيه على أنَّ الإيمانَ الخالصَ شأنُه استتباعُ العملِ الصالح.

أو ل ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾، والموصول مع صلته مِن باب وضع الظاهرِ موضع المُضمَر، والتصريح بالتكرير للمدح والإشعارِ بأنَّه هو الموجب للكرامة والاستحقاق والترغيب في الإيمان والصلاح.

وكذا: ﴿إِنَّهُۥ لا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ بعد قوله: ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ﴾ فإنَّه تقريرٌ بعد تقريرٍ على الطّرْدِ والعكس؛ أي: يُقرِّر الأولُ الثانيَ وبالعكس، وذلك أنَّ قولَه: ﴿لِيجَزِى الّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ إلخ، يدلُّ بمنطوقه على اختصاصِهم بالجزاء التكريميّ، وبمفهومه على أنَّهم أهلُ الولاية والزُّلْفي (١)، وقوله: ﴿إِنَّهُۥ لا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴾ لتعليلِ الاختصاص يدلُّ بمنطوقه على أنَّ عدمَ المحبَّة اقتضى حرمانهم، وبمفهومه على أنَّ من مقتضى الجزاء لأضدادهم موفورٌ فهو بحبِّ المؤمنين.

* * *

(٤٦) ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ ، وَلِعَلَّمُ تَشْكُرُونَ ﴾ .

﴿ وَمِنْ ءَايَنذِهِ ٤ ﴾ أي: ومِن آياتٍ قدرته وحكمته ﴿أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ ﴾ هي الجَنوب والشَّمال والصَّبا، وهي رياح الرحمة، وأمَّا الدَّبُور فريحُ العذاب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»(٢)، وذلك أنَّ العربَ تقول: لا يُلقَّح السحابُ إلَّا مِن رياحٍ مختلفةٍ، يريد: اجْعَلها لقاحاً للسحاب ولا

⁽١) في (ف) و(م): «والزلف».

⁽٢) رواه الشافعي في «مسنده» (ص: ٨١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٤٥٦)، والطبراني في «الكبير» (٢) رواه الشافعي في «العظمة» (٤/ ١٣٥١)، والبيهقي في «الدعوات» (٣٦٩)، من طريقين عن ابن عباس كلاهما ضعيف. انظر: «الكافي الشاف» (ص: ١٢٩).

تجعلها عقاباً، وتحقيقُ (١) ذلك: مجيءُ الجمعِ في آيات الرحمة، والواحدِ في قصص العذاب.

وقرئ: ﴿الرِّيحَ﴾ على إرادة الجنس(٢).

ثم عدَّد الفوائدَ في إرسالها فقال: ﴿مُبَشِّرَتِ ﴾؛ أي: إرسالها للبشارة في الغيث.

﴿وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ عِ ﴾ ولإفاضة الرحمة؛ وهي نزول المطر، وحصول الخصب الذي يتبعه، والرَّوحُ الذي هو مع هبوب الريح، وزكاءُ الأرض، وغيرُ ذلك، عطفٌ على علَّة أو علل شتَّى محذوفة دلَّ عليها ﴿مُشِّرَتِ ﴾، أو عليها باعتبار المعنى؛ لأنَّه في معنى التعليل، كأنَّه قيل: ليبشِّركم وليذيقكم، أو متعلق بمحذوفٍ دلَّ عليه ﴿أَن يُسِلَ ﴾ تقديره: وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلناها.

﴿ وَلِتَجْرِى الْفُلْكُ ﴾ عند هبوبها ﴿ وِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۽ ﴾ بتجارة البحر ﴿ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾: ولتشكروا نعمة الله فيها.

* * *

(٤٧) - ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوأً ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَا أُوهُم بِالْبَيِّنَتِ ﴾ لمَّا وسَّط بين دلائل التوحيد تسلية الرسولِ عليه الصلاة والسلام ووعده، اقتصر الكلام بإدراج ذِكْر الفريقين في طيِّ ذكر الانتصارِ والنصر؛ تقريباً للمقصود وقصرً لطريقه، والمعنى: فجاؤوهم بالبينات؛ فمنهم مَن آمَنَ ومنهم مَن كَفَر.

⁽۱) في (ف) و(م): «ومحقق».

⁽٢) قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي، وباثي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: ٧٨).

﴿ فَأَنَّكَمَّنَا ﴾ في الدنيا ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ أَجَّرَهُوا ۗ ﴾؛ أي: كفروا، بالتدمير.

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصَّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إشعارٌ بأنَّ الانتقامَ مِن المجرمين كان لأجلهم، وتعظيمٌ لهم، وإظهارٌ لكرامتهم عندالله تعالى؛ بأنْ جعلهم مستحِقِّين على الله بنصرهم، مستوجِبين لأنْ يُظهِرهم على عدوِّهم، ولذلك قدِّم الخبر على الاسم؛ اعتناءً بهم وبحقيَّة نصرهم عليه، وقد يُوقف على ﴿حَقًّا ﴾ على أنَّ اسم (كان) ضميرُ الانتقام، ويُبتدأ ﴿عَلَيْنَا ﴾ أنْمُؤْمِنِينَ ﴾ اكتفاءً مِن معنى الحق بـ: ﴿عَلَيْنَا ﴾ (١).

* * *

(٤٨) - ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ َّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ اَللَّهُ اَلَّذِى يُرَسِلُ الرِّيئَعَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبَسُطُهُ فِ السَّمَآءِ ﴾؛ أي: يَجعله متصلاً تارةً في اللَّجو ﴿كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ سائراً وواقفاً، مطبَقاً أو غير مطبَق، مِن جانبٍ دونَ جانبٍ، إلى غير ذلك ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا ﴾: قِطَعاً تارةً أخرى.

وقرئ بالسكون (٢) على أنَّه مخفَّف، أو جمع كِسْفَةٍ، أو مصدرٌ وصف به. والمرادُ بالسماء جهةُ العُلُو وسَمْتُها.

﴿ فَلَرَّى ٱلْوَدْقَ ﴾: المطر ﴿ يَغْرُجُ ﴾ في التارتين ﴿ مِنْ خِلَالِهِ ـ ﴾: وسطه.

﴿ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ ـ ﴾: بالوَدْق ﴿ مَن يَشَآ مُن عِبَادِهِ ع لَى يد: إصابة بلادهم وأراضيهم. ﴿ فَإِذَا هُر يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ بمجىء الخصب.

* * *

⁽١) في النسخ عدا (ي): «تغليبا» بدل «بعليناً»، والمثبت من (ي).

⁽٢) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٥).

(٤٩) - ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ﴾.

﴿ وَإِنكَانُوا ﴾ (إن) هي المخفَّفة مِن الثقيلة، واللام في ﴿لَمُبَّلِسِينَ ﴾(١) هي الفارق بينها وبين النافية.

﴿ مِن فَبْلِ أَن يُنزّلَ ﴾ المطرُ ﴿ عَلَيْهِ مِن فَبْلِهِ ، تكرَّر للتأكيد كقوله: ﴿ فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا ﴾ [الحشر: ١٧]، وللد لالة على بُعْدِ عهدِهم بالمطر، واستحكام يأسِهم، وتمادي إِبْلاسِهم؛ ليفيد مبالغةً في استبشارهم، فإنَّ الفرح بنزول المطر على قَدْر اغتمامِهم بانقطاعه، ويقوِّيه معنى التأكيد، واللامُ في: ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾؛ أي: آيسينَ متحيِّرينَ مِن الغَمِّ منقبضينَ، وكذلك معنى السبية في:

(٥٠) - ﴿ فَأَنظُر إِلَى ءَاتُنرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثَكِرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ مِن النبات والأشجار وأنواع الثمار وغير ذلك؛ أي: إذا كان كلُّ الاستبشارِ في نزولِه، وجُلُّ الغم في احتباسه، فانظر إلى آثار (٢) رحمته كيف هو واعْتَبِرْهُ، والضمير في ﴿ فَأَنظُرْ ﴾ لكلِّ مخاطب.

﴿ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْقَ ﴾؛ أي: إنَّ ذلك القادرَ الذي يُحيي الناسَ بعد موتِهم، فهذا استدلالٌ بإحياء الموات على إحياء الأموات.

وفي ﴿إِنَّ ﴾ واللام تأكيدٌ وتقويةٌ للدليل في مقابلة إنكارِهم، ثم قرَّره وقوَّاه بقوله:

⁽١) في (ف): «واللام من المبلسين».

⁽٢) في (ف): «فالنظر أثر».

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾؛ لأنَّ نسبة قدرتِه إلى جميعِ الممكنات على السواء.

* * *

(٥١) - ﴿ وَلَهِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ﴾ .

﴿ مُضْفَرًا ﴾ يابساً جافًا؛ لأنَّه إذا يبسَ اصفرَّ، وقيل: الضميرُ للسحاب؛ لأنَّه إذا كان مصفرًّا لم يُمطِر، واللام موطِّئة للقَسَم دخلت على حرف الشرط، وقوله:

﴿ لَظَ لُواْ مِنْ بَعْدِهِ ـ يَكْفُرُونَ ﴾ جوابه سَدَّ مَسَدَّ جزاءِ الشرط، ولذلك فسِّر بالمستقبل؛ أي: ليَظلُّنَّ مِن بعدِ اصفراره يَكفرون نِعَمَه.

وهذه الآياتُ ناعيةٌ على الكفَّار قلَّة تشبَّهم وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تدبُّرهم وسُوءِ رأيهم، فإنَّ النظرَ السويَّ يقتضي أن يتوكَّلوا على الله في الأحوال كلِّها ولا يضطربوا؛ فيشكروا نِعَمَه عند السَّعَة والرَّخاء، ويصبروا عند الضِّيق والبلاء، ولا يكفروا نِعَمَه في (١) الشِّدَّة، ويَرضوا بما جرى مِن القضاء؛ فيفوزوا في الدارين بالنعماء. والفاء في:

(٥٢) - ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْ أَمُدْبِينَ ﴾.

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاءَ ﴾ للسبية؛ أي: إذا كفروا ولم يَنتبهوا بهذه الآياتِ الواضحاتِ ولم يسمعوا(٢)، فهم موتى أو صُمُّ عُميٌ، فإنَّك لا تُسمِع الموتى، ولا تُسمِع الصُّمَّ، ولا تَهدي العُمْيَ، وتقييد الحكم بقوله:

⁽١) في (ف): «عند».

⁽٢) في (ف) و(م): «يسمعوه».

﴿إِذَا وَلَوْا مُدْرِينَ ﴾ للمبالغة في غفلتهم، وتماديهم في جهلهم، وعدم نجع الدعوة فيهم؛ فإنَّ الأصمَّ وإنْ لم يسمع، فإذا كان مقبلاً فربما تفطَّن بالإشارات(١) والحركات، وأمَّا إذا كان مُدبِراً فلا إمكانَ لسماعِه وفهمِه.

* * *

(٥٣) - ﴿ وَمَآ أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَئِهِم ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنَنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾.

﴿ وَمَآ أَنتَ بِهَادِٱلْعُمْيِ ﴾ إنَّما عدل هنا عن صيغة الفعل إلى صيغة الفاعل؛ لأنَّه لم يُرِدْ نفيَ الهداية أصلاً، فإنَّ الهدايةَ في الجملة ممكنةٌ للأعمى، بل أراد نفيَ الهداية التامَّة، ولذلك ضمَّنها معنى الإذهاب فقال:

﴿عَن ضَلَالِهِم ﴾ يقال: هداه عن الضلالة؛ أي: أبعده عنها بالهدى، ومَن قرأ: ﴿وما أنتَ تَهدِي العُمْيَ ﴾ مِن الدلالة على المراد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.

﴿إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنْنِنَا ﴾ فإنَّ إيمانَهم يدعوهم إلى سماع اللفظ وتدبُّر المعنى فهم منقادونَ لِمَا تَأْمرهم به ﴿فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾: منقادونَ لأوامرِ الله.

* * *

(٥٤) _ ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعِّدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءً ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيثُ ﴾.

﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ﴾: ابتدأَكُم منه، وجعلَ أساسَ أمرِكم وما عليه بنيتُكم الضعف، كقوله: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء: ٣٧]، وذلك حال الطفوليَّة والصِّبا.

في (ف) و(م): «بالإشارة».

⁽٢) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٩).

وقرئ: ﴿ فُ عُف ﴾ بالفتح والضَّمَّ، وهما لغتان كالفَقْر والفُقْر، والثاني أقوى قراءةً؛ لِمَا روي أن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قرأتُها على رسول الله ﷺ: ﴿ مِّن ضَعْفِ ﴾ (٢) بالضَّمِّ (٣).

﴿ ثُمَّ جَعِلَ مِنْ بَعَدِضَعْفِ قُوَّةً ﴾: وهو حالُ الشبيبة؛ مِن أوانِ البلوغِ إلى زمانِ الكهولة.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾: ثم ردَّكم إلى الضعف والشيخوخة، وزيادة قوله: ﴿ وَشَيْبَةً ﴾؛ للتنبيه على أنَّ المرادَ التبدُّلُ بحسب السِّنِّ، ففيه دفع ((١٤) لذهاب الوهم إلى أنْ يراد بالجَعل الأولِ الخلقُ مِن النَّطفة، ومِن الثاني نفخُ الروح في البَدَن، والتنكيرُ مع التكرير لأنَّ المتأخِّر غير المتقدِّم (٥).

﴿ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ مِن ضعفٍ وقوَّةٍ وشَيبةٍ.

﴿ وَهُو اَلْمَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ فإنَّ هذه الانتقالاتِ في الأحوال المختلفة دالَّةٌ على أنَّه تعالى يَخلق على مقتضى المشيئة والعلم والقدرة؛ لأنَّ التغيير (٢) مِن صورةٍ إلى صورةٍ، والترديد مِن حالةٍ إلى حالةٍ، مع إمكان خلافِ ذلك، دليلٌ على الإرادة المبنيَّة على العلم والحكمة المفضية إلى القدرة.

* * *

⁽١) في (ف): «فأقرأنيه».

⁽٢) بعدها في (ف): «إلى من ضعف»، وبعدها في (ك): «لا من ضعف».

⁽٣) رواه أبو داود (٣٩٧٨)، والترمذي (٢٩٣٦) وحسنه.

⁽٤) في (ف) و(م): «رفع».

⁽٥) في (ف) و(م): «عين المتقدم»، وفي (ك): «ليس عين المتقدم».

⁽٦) في (ك): «التغير».

(٥٥) _ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِتُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ (الساعة) للقيامة مِن الأسماء الغالبة، كالنَّجم للشُّريا، والكوكب للزُّهَرة، سُمِّيت بها لأنَّها تقوم في آخِرِ ساعةٍ مِن الدنيا، وقيل: لأنَّها تقع بغتةً، كما تقول لمن تستعجله: في ساعة.

﴿ يُقَسِمُ ٱلْمُجِّرِمُونَ ﴾ يَحلف الكافرون: ﴿ مَالِبَثُوا ﴾ في الدنيا، أو في القبور، أو في ما بينَ فناءِ الدنيا والبعثِ في ما بينَ فناءِ الدنيا والبعثِ أربعونَ » (١)، وهو يحتملُ الساعاتِ والأيامَ والأعوامَ.

﴿ غَيْرَ سَاعَةِ ﴾ الظاهر مِن القَسَم أنَّ ما ذكروه على زعمهم لنسيانهم، لا أنَّهم استقلُّوا مدَّة لبثهم إضافةً إلى مدَّة عذابهم؛ لأنَّ ذلك القولَ منهم قبلَ الدخول في زمانِ عذاب الآخرة والوقوفِ على مدَّتها، فلا وجه للإضافة إليها.

﴿ كَنَالِكَ ﴾ مثلَ ذلك الصرفِ عند الصّدق والتحقيق ﴿ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴾ يُصرَفون في الدنيا عن الصدق إلى الكذب، ويقولون: ما هي إلّا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.

* * *

(٥٦) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِيَثْتُمْ فِي كِنْكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَا كَنْتُمْ كُنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

⁽۱) قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۲۹): (لم أجده هكذا). ثم أشار إلى ما رواه البخاريُّ (۱) قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۲۹): (لم أجده هكذا). ثم أشار إلى ما رواه البخاريُّ (عا بين النفختين أربعون»، قيل: أربعون يوماً يا أبا هريرة؟ قال: أَبِيْتُ. قيل: أربعون شهراً؟ قال: أَبِيتُ. قيل: أربعون شهراً؟ قال: أَبِيتُ... الحديث.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾: مِن المَلَك والإنس والجنِّ:

﴿لَقَدَّلِ ثَتُمُ فِي كِنَبِ ٱللهِ ﴾ فيما كتبه وأوجبه لكم على أنَّ ﴿فِ ﴾ للتعليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ امرأةً دخلت النارَ في هرَّةٍ حَبَسَتْها»(١).

﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعَثِ ﴾ ردُّوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم على الحقيقة، ثم وصلوا ذلك بتقريعهم (٢) على إنكار البعث بقوله:

﴿ فَهَ كَذَا يُومُ ٱلْبَعْثِ ﴾؛ أي: فقد تبيَّن بطلانُ قولِكم، والفاءُ فصيحةٌ دخلت جوابَ شرطٍ محذوفٍ تقديره: إنْ كنتم مُنكِرين البعثَ فهذا يومه.

﴿ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ أنَّه حتٌّ؛ لتفريطكم في النَّظَر.

* * *

(٥٧) - ﴿فَيَوْمَهِ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾.

﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ وقرئ بالياء (٣)؛ لأنَّ المعذرة بمعنى العذر، ولأنَّ تأنيتُها غيرُ حقيقيِّ، وقد فصل بينهما.

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ الاستعتابُ: الاسترضاءُ، يقال: اسْتَعْتَبَني فلانٌ فأَعتبتُه؛ أي: أَزلتُ عَتبَه وأرضيتُه، والمعنى: لا يُطلَب منهم أن يَستعتبوا ربَّهم بالتوبة والطاعة كما طُلب منهم في الدنيا، ولا يقال لهم: استرضُوا ربَّكم.

⁽١) رواه البخاريُّ (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢)، من حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما، ولفظه عند البخاري: «عُذِّبت امرأةٌ في هرَّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاً، فدخلت فيها النارَ»... الحديث.

⁽۲) في (ف): «بتفزيعهم».

⁽٣) في (ف) و (ك): «بالتاء»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب بدلالة اللحاق. وقراءة: «لا ينفع» بالياء؛ قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦).

(٥٨) _ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَيِن جِثْمَهُم بِاَيَةٍ لِتَقُولَنَّ اللَّذِينَ كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِثْمَهُم بِاَيَةٍ لِتَقُولَنَّ اللَّذِينَ كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِثْمَتُهُم بِاَيَةٍ لِتَقُولَنَ

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَ الِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ ﴾: ولقد بيَّنًا كلَّ أمرٍ مِن أمور الدِّين والتوحيد، أو أحوال الآخرة، في هذا القرآن بالتمثيل، أو: وصفنا لهم كلَّ صفةٍ هي في التَّبيين والغرابةِ كالمَثَل لصفةِ المبعوثين وأحوالِهم ومقاولاتهم، وعدمِ فائدة معذرتِهم وتوبتِهم واستعتابِهم.

﴿ وَلَيِن جِنْتَهُم بِتَايَةِ لِنَّقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ ولكِنْ لقسوةِ قلوبهم واحتجابها (١١) بمزخرفاتهم، لَئِنْ جِئتهم بآيةٍ عظيمةٍ لَنسَبوكَ ومَن معك مِن المؤمنين إلى التزوير (٢) والإبطالِ.

و ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا ﴾ موضوعٌ موضعَ الضمير للتصريح بكفرهم ذمًّا، وبيانِ أنَّ كفرهم هو الموجبُ للعناد والإنكار، ونسبةِ المحقِّ إلى التزوير (٣) والإبطال.

* * *

(٥٩) _ ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ كَذَلِكَ ﴾: مثلَ ذلك الطبعِ العظيم ﴿ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِيكَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ مِن باب إجراءِ المتعدِّي مجرى اللازم؛ أي: الذين لا عِلْمَ لهم ولا يَعْلَمُونَ ﴾؛ مِن باب إجراءِ المتعدِّي مجرى اللازم؛ أي: الذين لا عِلْمَ لهم ولا يَطلبونه ويصرُّون على معتقداتهم الباطلة حتى طبعَ على قلوبهم ورَانَ (١٠) بسبب

في (ك): «واحتجاجها».

⁽٢) في (ف): «الترديد».

⁽٣) في (ف): «الترديد».

⁽٤) في (ي): «وزان»، وليست في (ف) و(ك).

الجهل المركَّب المانع مِن إدراك الحقِّ له ومعرفة المُحقِّ. والفاء في:

* * *

(٦٠) - ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

﴿ فَأَصَٰبِرَ ﴾ للسببية على تقديرِ شرط؛ أي: وإذا علمتَ أنَّهم جُهَّ الله مطبوعٌ على الدِّين على الدِّين على الدّين كلّ م ﴿ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ ﴾ بنُصرتك وإظهارِ دينك على الدِّين كلّ م ﴿ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الدِّين كلّ م ﴿ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الدّين على الدّين كلّ م ﴿ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الدّين الجازه.

﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ولا يَحملَنَّكُ على الخفَّةِ والقَلَقِ قولُ هؤلاء الجَهَلة، فإنَّهم قومٌ شاكُّون ضالُّون لا يُستبدَعُ (١) ذلك منهم.

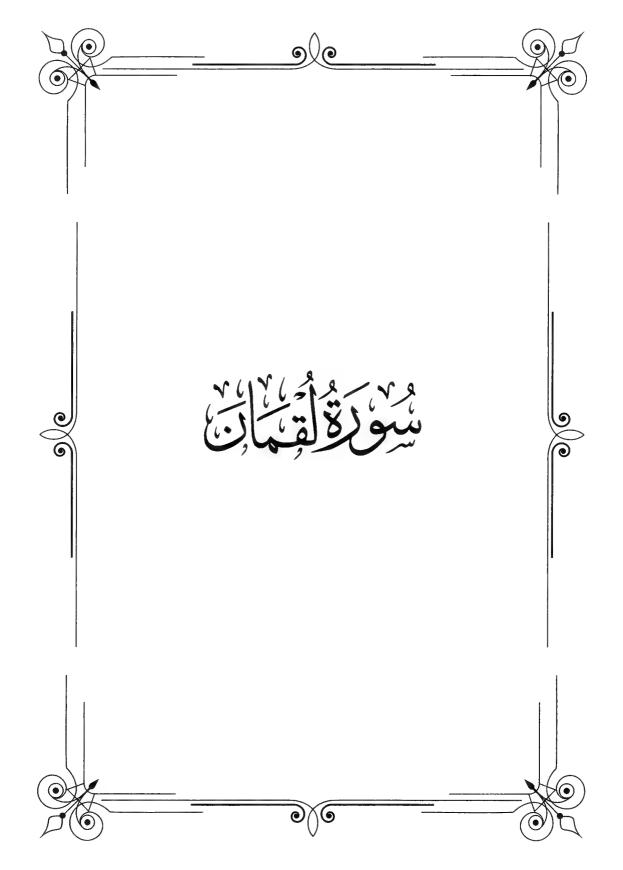
وقرئ: (ولا يَستَحِقَّنَك)(٢) مِن الاستحقاق؛ أي: لا يُزيغوك (٣) فيكونوا أحقَّ بكَ مِن المؤمنين.

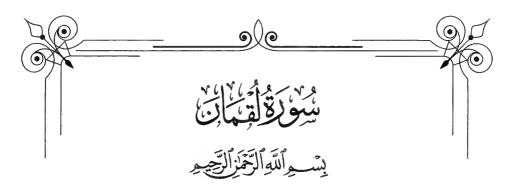
* * *

(١) في (ك) و(م): «لا تستبعد».

⁽٢) نسبت لابن أبي إسحاق، وليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٦٦).

⁽٣) في (ع): «لا يزيفوك»، وفي (ف) و(ك): «لا يزلقونك»، وفي (م): «لا يزيفونك»، والمثبت من (ي) والبيضاوي.

(١ - ٢) - ﴿ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

﴿ الآمَرُ اللَّهُ عَلَى ءَايَنتُ ٱلْكِننبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ سبقَ بيانُه في سورة يونس عليه السلام.

* * *

(٣) _ ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ هُدُى وَرَحْمَةً ﴾ حالان من الآيات، والعامل ما في ﴿ تِلْكَ ﴾ مِن معنى الإشارة، وقرئ بالرَّفع على أَنَّه خبرٌ بعدَ خبرٍ، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ.

﴿ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾: الجامعينَ بين العلم والعمل، وقوله:

(٤) - ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوْةَ وَهُمْ إِلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ﴾.

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ بيانُه، كما قال:

الألمعي الَّذي يَظُنُّ بِكَ الظ ظَنَّ كَأَنْ قَدْ رأى وقَدْ سَمِعا(١)

أو: الذين يعملون الحسنات كلَّها، وتخصيصُ القائمين بهذه الثَّلاث (٢) بالذِّكر لإنافتها وفضل (٣) الاعتداد بها.

⁽۱) البيت لأوس بن حجر. انظر: «ديوان أوس بن حجر» (ص: ٥٣)، وانظر: «الغريب المصنف» للهروي (١/ ٣٧٧)، و«معجم ديوان الأدب» (١/ ٢٧٣)، و«الكشاف» (٣/ ٤٨٩).

⁽٢) في (ك): (الثلاثة».

⁽٣) في (ف) و(ك): «لأن فيها فضل».

وتكرُّرُ الضَّميرِ للتَّوكيدِ، ولِمَا فصَل(١) بينَه وبينَ خبرِه.

* * *

(٥) - ﴿ أُولَيْكَ عَلَىٰ هُدُى مِن زَّيْهِم ۗ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾.

﴿ أُوْلَيِّكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمَّ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ سبق تفسيره في سورة البقرة.

* * *

(٦) - ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْ وَ ٱلْحَكِدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُرُواً أُوْلَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَكِيثِ ﴾ نزلت في النَّضرِ بنِ الحارثِ، وكان يشتري أخبار الأكاسرة من فارس، ويقول: إنَّ محمَّداً يقصُّ طرفاً مِن قصَّة عادٍ وثمود، وأنا(٢) أحدِّثكم طرفاً من أحاديث رستم وأسفنديار، فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن(٣).

وقيل: كان يشتري القَيْنات ويحملهنَّ على معاشرة مَن أرادَ الإسلام ومَنْعِه عنه بشَعْله باللَّهو(٤).

(١) في (ك): «حصل».

⁽۲) في (ف) و(م): «فأنا».

⁽٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٧/ ١٨٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٩١٤)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽٤) رواه جويبر عن ابن عباس قال: أنزلت في النَّضر بن الحارث اشترى قينة، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خيرٌ ممَّا يدعوك إليه محمَّدٌ مِن الصَّلاة والصيام وأن تقاتلَ بينَ يديه، فنزلَتْ. انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٤٠٤).

واللَّهوُ: كلُّ باطلِ ألهى عن الخير وعمَّا يعني (١). ولهوُ الحديثِ نحو السَّمر بالأساطير التي لا أصلَ لها، والغناء.

والاشتراءُ مِن الشراء، كما روي عن النَّضر، أو من قوله: ﴿ أَشَّ تَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٧٧]؛ أي: استبدلوه منه، واختاروه عليه.

والإضافة بمعنى (مِن)، وهي تبيينيَّة سواءٌ أراد بـ ﴿ ٱلْحَكِيثِ ﴾ المنكر أو الأعمَّ منه، نعم على الثَّاني يجيء التَّبعيض باعتبار أنَّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجهٍ، ولكن لا يكون من مقتضى الإضافة.

﴿لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: عن دينه، أو عن قراءة القرآن، وقرئ: ﴿لِيَضِلَّ ﴾ بفتح الياء(٢)؛ أي: ليَثبُتَ على الضَّلال عن الدِّين ويزيد فيه.

﴿ بِعَنْيرِ عِلْمِ ﴾ بحالِ ما يشتريه أو بالتِّجارة، حيث استبدلَ الباطل بالحقِّ والضَّلالَ بالهدى، حال من ضمير ﴿ يَشْتَرِى ﴾؛ أي: جاهلاً. والضَّمير في:

﴿ وَيَتَّخِذُهَا ﴾ للسَّبيل؛ لأنَّها مؤنَّتُه ﴿ هُزُوا ﴾: سخريةً.

وقرئ ﴿وَيَتَّخِذَهَا ﴾ بالنَّصب (٣) عطفاً على ﴿ليضلُّ ﴾.

﴿ أُولَٰكِنِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ لإهانتهم الحقّ باستئثارهم(١) الباطل عليه.

* * *

(۱) في (م): «يفي»، وفي (ف): «بقي».

⁽۲) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٤).

⁽٣) قراءة حفص وحمزة والكسائي، وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦). ووقع في النسخ بدل: ﴿وَيَتَنِذَهَا ﴾: «يتخذ»، والمثبت هو المطابق للفظ القراءة.

⁽٤) في (ف) و(ك): «باستئثار».

(٧) - ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَكَيِّرُكَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أَذُنَيْهِ وَقُرَا ۖ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴾.

﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا ﴾: متكبِّراً لا يعبأ بها(١).

﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ مُشْبِها حالُه في عدم التفاته إليها حالَ مَن لم يسمعها.

﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنْيَهِ وَقُراً ﴾: ثقلاً لا يقدر أنْ يسمعَ.

﴿ كَأَنَ ﴾ مخفَّفة من الثَّقيلة، اسمُها ضمير الشَّأن محذوفاً، أصلها: كأنَّه لم يسمعها، جملة وقعَتْ حالاً من ضمير ﴿ وَلَّى ﴾، أو ضمير ﴿ مُسْتَحَيِرًا ﴾، و ﴿ كَأَنَ ﴾ بدل من الأوَّل، أو حال من ضمير (لم يسمع)، فهما حالان متداخلتان، ويجوز أن يكونا جملتَيْن مستأنفتين.

﴿ فَلَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ تهكُّم بهم، والمعنى: أعلِمْهُ.

* * *

(٨) - ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّقِيمِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ النَّعيمُ: جنَّةٌ مِنْ الجِنانِ الثَّمانية، كالمأوى والعدن، وقد سبق التَّفصيل (٢) في سورة البقرة.

والتَّعبيرُ عن جنَّةٍ واحدةٍ بالجنَّاتِ للمبالغة.

* * *

(٩) - ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ أَللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

(١) في(ف): «متكبراً لأثقالها».

(٢) في (ف) و(م): «التفضيل».

﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حال من الضَّمير في ﴿ لَمُمُ ﴾، أو من ﴿ جَنَّنتُ ﴾، والعامل ما تعلَّق به اللَّام من معنى الاستقرار.

﴿وَعْدَاللَّهِ حَقَّاً ﴾ مصدران مؤكّدان؛ الأوّل لنفسِه لأنَّ قولَه: ﴿ لَهُمْ جَنَّنُ النَّعِيمِ ﴾ في معنى: وعدهم الله جنّات النّعيم، والثّاني لغيره لأنّ معناه: الصّدق والثّبات، وليس كلُّ وعدٍ كذلك.

﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ﴾: القويُّ الذي لا يغلبُه أحدٌ فيمنعَه عن إنجاز وعدِه وإنفاذ وعيده. ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾: الذي يفعل ما يفعل بمقتضى الحكمة.

* * *

(١٠) - ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمُوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَّوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَبِكُمْ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاَبَةً ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَبْلَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾.

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ﴾ قد سبق في تفسير (١) سورة الرعد.

﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾: جبالاً شوامخ ﴿ أَن تَمِيدَ ﴾: لئلَّا تضطرب ﴿ بِكُمْ ﴾.

قيلَ: تشابُه أجزائِها يقتضي تبدُّلَ أحيازِها(٢) وأوضاعِها، وفيه نظرٌ؛ إذ لم يقمْ دليلٌ على تشابُهِ أجزائِها، بل الظَّاهِرُ خلافُه.

﴿وَبَتَّ ﴾: ونشر ﴿فِهَا مِن كُلِّي دَآبَةٍ ﴾.

﴿ وَأَنْزَلْنَا ﴾ فيه التفاتُّ في محزِّ (٣) البلاغة؛ لأنَّ إنشاء هذه الأمور العظام ـ خاصَّةً

⁽١) في (ف)و (م): «تفسيره في».

⁽٢) في (ف): «أرضها».

⁽٣) في (ف): «مجيء»، وفي (م): «نحر».

ما به حياتُهم مِن إنزال الماء وإنبات أصناف النبات _ موضع (١) للتَّنبيه، والإيقاظ للعبادة، والشُّكر على النِّعمة، والإعراض عن الشِّرك.

﴿ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَنْنَا فِيهَامِن كُلِّ زَقِّجَ كَرِيمٍ ﴾: صنف كثيرِ المنفعةِ، استكلَّ بما ذكر مِن الأشياء الدَّالة على كمال قدرته وحكمته على ألوهيَّته وتوحيده واستحقاقه للعبوديَّة، ثمَّ بكَّتهم (٢) بقوله:

* * *

(١١) ﴿ هَاذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱللَّهِ فَأَرُونِ فِي صَلَالِ مَن دُونِهِ عَبِي ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّهِينِ ﴾.

﴿ هَٰذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾؛ أي: ماذا خلقَتْهُ آلهتُكم حتى استوجبوا عندكم العبادة؟! فـ ﴿مَاذَا﴾ نصب بـ ﴿خَلَقَ ﴾، أو ﴿مَا ﴾ مرتفعٌ بالابتداء، وخبره ﴿ذَا ﴾ بصلته، و﴿أَرُونِيَ ﴾ معلَّق عنه.

ثمَّ أضرب (٣) عن تبكيتهم والتَّهكُّمِ بهم إلى التَّسجيل عليهم بالظُّلم والتَّورُّط في ضلالٍ ليس بعدَه ضلالٌ فقال:

(١١) _ ﴿ بَلِ ٱلطَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴾ ووضعَ الظَّاهرَ موضع الضَّمير للدِّلالة على أنَّهم ظالمون بإشراكهم.

* * *

⁽١) في (ك): «موضوع».

⁽٢) في (ف): «ثم نكبهم».

⁽٣) في (ك): «أعرض».

(١٢) _ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَثُو فَإِنَّا ٱللَّهُ عَنِيُّ حَمِيلًا ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ الجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًّا.

والحِكمَةُ: هي الكمالُ العلميُّ مع العمليِّ؛ أي: العلمُ بحقائِقِ الأشياء على ما هي عليه، والملكَةُ التَّامَّةُ على الأفعال الفاضلة.

﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِللَّهِ ﴾ ﴿ أَنِ ﴾ هي المفسّرة؛ لأنَّ إيتاء الحكمة في معنى القول، وإنَّما فسّرَ اللهُ الحكمة بالشُّكر تنبيها على أنَّ الحكمة المعتدَّ بها هي المقتضيةُ للعمل الصَّالح والشُّكرِ لله تعالى والعبادة.

﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ لأنَّ نفعَه عائدٌ إليها، وهو دوامُ النِّعمةِ واستحقاقُ مزيدِها.

﴿وَمَنكَفَرَ ﴾ حُذِفَ جزاؤُه، وهو: فإنَّما يكفُر على نفسه؛ أي(١): ضررُ كفرِه لا يتعدَّى عنها، لانفهامه بقرينةِ قرينه(٢)، وأقيم مقامَه تعليلُه، وهو قوله:

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ﴾ عن الشُّكر؛ لا ينتفعُ بوجودِه، ولا يتضرَّرُ بعدمِه.

﴿ حَمِيتُ ﴾ بذاتِه، حقيقٌ (٣) بأنْ يُحْمَدَ وإنْ لم يحمدُهُ أحدٌ، أو محمودٌ نطقَ بحمدِه جميعُ مخلوقاتِه بلسانِ الحالِ، وهو أنطقُ (١) مِن لسانِ المقال.

* * *

⁽١) في (ك): «لأن».

⁽٢) «قرينه» سقط من «ف».

⁽٣) «حقيق» سقط من «ف».

⁽٤) في (ك): «أفصح».

(١٣) _ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِأَبْنِهِ - وَهُو يَعِظُهُ لِيَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِلَكَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمْنُ لِا بُنِهِ ء وَهُو يَعِظُهُ وَيَبُنَى ﴾ تصغيرُ إشفاقٍ.

﴿ لَا نُشْرِكَ بِأَللَهِ ﴾ قيل: كان كافراً، فلم يزلْ به حتى أسلمَ. ومَن وقفَ على ﴿ لَا تُشْرِكَ ﴾ جعل ﴿ بِأَللّهِ ﴾ قسماً.

﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ لأنَّه تسويةٌ بينَ مَن لا نعمةَ إلَّا منه، ومَن لا نعمةَ منه أصلاً.

* * *

(1٤) _ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ أُمُّهُ وَهِنًا عَلَى وَهِنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اللهِ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ آيتان معترضتان في أثناء وصيَّة لقمان لابنه؛ تأكيداً لِمَا فيها مِن النَّهي عن الشِّرك، وذِكرُ الوالدَيْن استطرادٌ، كأنَّه قال: ووصَّيْنا بتعظيمِهما وبرِّهما قال: ووصَّيْنا بتعظيمِهما وبرِّهما وطاعتِهما وجعلناهما تِلْوَ الباري في وجوبِ الشُّكرِ والطَّاعة لهما إنْ أَمَرا بالشِّركِ لم تجزْ طاعتُهما وتقليدُهما فيه، مع وجوبِ مصاحبَتِهما في الدُّنيا بالمعروف، فما ظنَّكَ بغيرِهما؟!

﴿ مَلَتْهُ أُمُّهُ ﴾ لَمَّا وصَّى بالوالدَيْن أكَّدَ الوصية في حقّ الأمّ خصوصاً بذكر مصاحبتها الحملَ والفِصالَ، وما تكابدُه مِن المشاقّ والمتاعب فيهما(٢)،

⁽١) في (ف)و (م): «ووصيناه».

⁽۲) في (ف) و(م)، و(ي) و(ع): «فيها».

فاعترض بينَ المفسِّر والمفسَّر تذكيراً بحقِّها (١) العظيم مفرَداً، ولذلك قال النَّبيُّ عليه السلام - لمن قال: مَن أَبرُّ؟ -: «أُمَّكَ، ثمَّ أُمَّكَ، ثمَّ أُمَّكَ»، ثمَّ قال بعد الثَّالثة: «ثمَّ أباكَ»(٢).

﴿ وَهُنَّا ﴾ حالٌ، وهو في الأصلِ نصبٌ على المصدر مِن فعلٍ وقع حالاً؛ أي: تَهِنُ وهناً، أو: ذاتَ وهنٍ (٢).

﴿عَلَىٰ وَهِنِ ﴾؛ أي: تضعف ضعفاً فوقَ ضعفٍ؛ أي: ضعفاً متزايداً؛ لأنَّ الحمل كُلَّما ازدادَتْ مُدَّتُه ازدادَ ثقلاً فازداد ضعفاً فوقَ ضعفٍ.

﴿ وَفِصَالُهُ أَفِي عَامَيْنِ ﴾: وفطامُه في انقضاء (٤) عامَيْن، وكانت ترضعُه في تلك المدَّة، وتوقيتُ الفصال بالعامَين بيانُ أنَّ هذه المدَّة أقصى غاية الرَّضاع.

﴿أَنِ ٱشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ تفسيرٌ لـ ﴿ وَوَصَّيْنَا ﴾، والجملتان معترضتان بين المفسِّر والمفسَّر، أو بدل من ﴿بَوَالِدَيْهِ ﴾ بدل الاشتمال.

﴿إِلَّ ٱلْمُصِيرُ ﴾ هو ترغيبٌ وترهيبٌ.

* * *

(١) في (ك) و(م): «لحقهما» وفي (ع) و(ف): «لحقها».

⁽۲) رواه أبو داود (۱۳۹ ٥)، والترمذي (۱۸۹۷) وحسَّنه، من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه. وأخرج نحوه البخاري (۹۷۱)، ومسلم (۲۰٤۸)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٣) ففي إعرابه ثلاثة وجوه؛ الأول: جعله نفسه حالا من ﴿أُمُّهُۥ ﴿ مبالغة، والثاني: جعله حالًا بتقدير مضاف؛ أي: ذاتَ وهن، والثالث جعله مفعولا مطلقا لفعل مقدر؛ أي: تهن وهنا، وتكون هذه الجملة حال من ﴿أُمُّهُۥ ﴾ أيضاً.

⁽٤) في (ف): «الفصال»، وفي (ك): «انفصال».

(١٥) - ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي اللهُ نَيْ مَعْرُوفَا وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَمْدُونَ ﴾.

﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾؛ أي: باستحقاقه للإشراك.

وقيل: أرادَ بنفي العلمِ نفيَ المعلوم؛ أي: أنْ تشركَ بي ما ليس بشيءٍ، كقوله: ﴿ مَا يَدَعُونِ مِن مُونِ مِن مَق مِن العنكبوت: ٤٢].

﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴾ في ذلك.

﴿وَصَاحِبْهُ مَا فِ ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ صفة مصدر محذوف؛ أي: صحاباً معروفاً، أو: مصاحَباً معروفاً، بخلق حسنٍ وبِرِّ واحتمالٍ وصلةٍ وحِلْمٍ وغير ذلك ممَّا يرتضيه الشَّرْعُ ويقتضيه الكرم والمروءة.

﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾؛ أي: سبيلَ المؤمنين في دينِك، ولا تتَّبع سبيلهما فيه .

﴿ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾؛ أي: مرجعُكَ ومرجعُهما.

﴿ فَأُنْبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: فأجازيْكَ على إيمانِك، وأجازيهما على كفرِ هما .

رُوي أنَّها نزلَتْ في سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه وأمِّه، وفي القصَّة أنَّها مكثت لإسلامه (١) ثلاثاً لا تَطعَم ولا تشرب حتى شجروا فاها بالعود (٢).

 [«]لإسلامه» ليست في (ف) و(م).

⁽۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ٤٩٤)، وفيه: (بعود)، والمثبت من (م)، وسقطت من باقي النسخ. ووقع في (ك): «حتى يرتد فأبي» بدل: «حتى شجروا...». والخبر رواه مسلم (١٧٤٨) كتاب فضائل الصحابة، عقب الحديث (٢٤١٢) من حديث سعد رضي الله عنه، وفيه: (فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها).

ولذلك قيل: مَن أناب إليه تعالى أبو بكر رضي الله عنه؛ فإنَّه أسلمَ بدعوته.

* * *

(١٦) - ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَ إِنْ اَنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ أَوْ فِي ٱلْكَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾.

﴿ يَنبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْفَ الْحَبَّ قِمِّنْ خَرْدَلِ ﴾؛ أي: إنَّ الخصلةَ مِن الإساءةِ والإحسانِ إن تكُ (١) مثَلاً (٢) في الصِّغر كحبَّة الخَرْدلِ، والمثقالُ (٣) مقدارٌ يساوي غيره في الوزن.

وقرئ: ﴿مِثْقَالُ﴾ بالرَّفع(٤) على أنَّ الضَّمير للقصَّة، و(كان) تامَّةُ، وتأنيث المثقال لإضافته إلى الحبَّة، أو لأنَّ المرادبه الحسنة أو السَّيئة.

﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِ ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِ ٱلْأَرْضِ ﴾: في أخفى موضع (٥٠) وأحرزِه كجوف صخرةٍ، أو أعلى مكان كمحدَّبِ سماءٍ مِن السَّماوات، أو أسفلِه كمقَعَّرِ (١) الأرضِ.

وقرئ: ﴿فَتَكُن ﴾ بكسر الكاف(››، مِن وكَنَ الطَّائر يَكِنُ: إذا استقرَّ في وُكْنَتِهِ؛ أي: بيتِه.

⁽١) في (ف): «إن تلك»، وفي (ك): «وإن تك».

⁽۲) في (ي) و(ع): «مثقال».

⁽٣) في (ك): «أو المثقال».

⁽٤) وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٥).

⁽۵) في (م) و(ع): «أخفى مواضع»، وفي (ك): «أخفى مكان».

⁽٦) في النسخ عدا (ي): «كقعر»، والمثبت من (ي)، ومثله في «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢١٥).

⁽۷) وشد النون المفتوحة، وقرئ كذلك لكن بسكون النون، وقرئ: (فتُكَنَّ) بضم ففتح والنون مشددة، ونسبت كل لقوم، وجميعها من وكن الطائر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧)، و«المحتسب» (٢/ ١٦٨)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٥٠)، و«روح المعاني» (٢١/ ٢١).

﴿ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾: يُحضرُها يومَ القيامةِ، فيحاسِبُ بها عاملَها.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ ﴾: يَنفذ علمُه في البواطن فيصِلُ إلى كلِّ خفيٍّ ﴿خَبِيرٌ ﴾ بكُنْهِهِ. وعن قتادة: ﴿لَطِيفُ ﴾ باستخراجها، ﴿خَبِيرٌ ﴾ بمستقرِّها(١).

* * *

(١٧) - ﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِٱلْأُمُورِ ﴾.

﴿ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ تكميلاً لنفسِك.

﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ تكميلاً لغيرِك.

﴿ وَأُصْبِر عَلَى مَا أَصَابِكَ ﴾ مِن الشَّدائد، لا سيَّما في ذلك.

﴿إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى الصَّبر، أو إلى ما كُلِّفَ به.

﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾: ممّا (٢) عزَمَهُ الله تعالى مِن الأمور؛ أي: قطعه قطع إيجابٍ وإلزامٍ، مصدرٌ أُطلِقَ للمفعول، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل مِن قوله: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ [محمد: ٢١]؛ أي: جَدَّ، والمعنى: مِن عازماتِ الأمورِ.

* * *

(١٨) - ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾.

﴿ وَلِا تُصَعِّرْ خَدَّكَ ﴾ (٣): ولا تَلْوِ صَفحة وجهكَ (١) كما يفعله المتكبِّرون، مِن الصَّعَر، وهو داء يصيب البعير فيلوى عنقه منه.

⁽۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۵۵۷).

⁽٢) في (ف): «أي ما»، وفي (م): «ما».

⁽٣) في (م): «تصاعر»، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٦).

⁽٤) في (ك): «خدك»، وسقطت من (ف).

﴿لِلنَّاسِ﴾ لم يقل: عن الناس؛ لأنَّ المنهيَّ ما يكون تصغيراً(١) للنَّاس وتحقيراً لهم، لا الميل عنهم مطلقاً، فإنَّه إذا كان لأمرِ آخرَ لا يكون منهيًّا.

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ مصدرٌ في موضع الحال، بمعنى: مَرِحاً، أو مصدرٌ محذوفُ الفعلِ؛ أي: تمرحُ مرَحاً، أو مفعولٌ له؛ أي: للمرح؛ يعني: لأجل البَطَرِ والبَطالة (٢)، لا لغرضٍ صحيحٍ دينيٍّ أو دنيويٍّ.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ علَّةٌ للنَّهيِّ.

وتأخيرُ الفَخور وهو في مقابلةِ المقدَّم مِن المنهيَّين، وكذا الإتيانُ بصيغة المبالَغة؛ لتَوافُقِ رؤوس الآي، وإنَّما لم يقل: وفخور، حتَّى تكون المحبَّة مسلوبة عن كلِّ منهما أصالةً، للتَّنبيه على أنَّ الدَّخل^(٣) في الجملة في عدم محبوبيته تعالى كافٍ في الانتهاء عنه، ومن هنا ظهرَ الوجه للعدول عن إثبات البغض إلى سلبِ المحبَّة، ثمَّ إنَّ سلبَ (١) النَّفي داخل على أداة السُّور (١) لفظاً وهي داخلة عليه معنى؛ أي: لا يحبُّ واحداً منهم.

والاختيال: مشيةُ المتكبِّر (٦).

والفخرُ: ذِكْرُ المناقب للتَّطاولِ بها على السَّامع.

* * *

⁽١) في (ك): «تصعيراً»، وسقطت من (ف).

⁽٢) في (ف) و(ك) و(م): «والبطارة».

⁽٣) في (ع»: «الداخل».

⁽٤) «سلب» سقط من (ي) و(ع).

⁽٥) في (ك): «السوء».

⁽٦) في (ف): «التكبر».

(١٩) - ﴿ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَن كُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيدِ ﴾.

﴿ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ ﴾: واعدل فيه؛ أي: توسَّطه بينَ الإسراع والدَّبيب؛ يعني: لا تَثِبْ وثوبَ الشُّطَّارِ، ولا تَدبَّ دبيبَ المتماوتين، قال النَّبيُّ عليه السلام: «سرعةُ المشى تُذهِبُ بَهاءَ المؤمن »(١).

وأما قول عائشة رضي الله عنها في عمر رضي الله عنه: كان إذا مشى أسرع (٢)، فإنَّما أرادَتِ السُّرعة المرتفعة عن دبيبِ المتماوت.

وقرئ بقطع الهمزة (٣)، مِن أَقْصَدَ الرَّامي (١): إذا سدَّد (٥) سهمه نحو الرَّميَّة.

﴿ وَاعْضُ مِن صَوْتِكَ ﴾: وانقص منه وأقصر، ويجوز أن يكون الغضُّ في الصَّوتِ مستعاراً من غضِّ البصر فإنَّه خفضٌ.

وروي من فعل النبي ﷺ، رواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٧٩) عن يزيد بن مرثد مرسلاً. وصح عنه ﷺ ما رواه الترمذي (٣٦٣٧) من حديث علي رضي الله عنه بلفظ: (كأنما ينحدر من صبب). قال الترمذي: حسن صحيح.

⁽۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰ / ۲۹۰) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف جداً، وروي من طرق أخرى عن أبي هريرة ومن حديث ابن عمر وأبي سعيد وأسانيدها ضعيفة جداً، وقد فصلنا طرقه ورواياته في تحقيقنا لـ «روح المعاني» (۲۱/ ۲۰). وانظر: «الكافي الشاف» (ص: ۱۳۰)

⁽٢) كذا ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٣/ ٤٩٨)، وابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٣٧٠)، عن عائشة رضى الله عنها. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٩٠) عن الشفاء بنت عبد الله.

⁽٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

⁽٤) في (ف) و(م): «الرمي».

⁽٥) في (ف): «صوب»، وفي (م): «سد».

﴿إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ ﴾: أوحشَها ﴿لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ الحمار ونهاقُه مَثَلٌ في الذَّمِّ البليغ، ولذلك يُكنَى (١) عنه فيُقال: طويل الأذنين.

وفي الآية ذمُّ بليغُ للرَّافعين أصواتِهم، حيثُ شُبِّهوا بالحمير، وأصواتُهم بالنُّهاقِ، ثمَّ طرح التَّشبيه، وأخرج الكلام مخرج الاستعارة، كلُّ ذلك لتهجينِ رفع الصَّوت، والتَّنفيرِ عنه، والحثِّ على الغضِّ، والتَّرغيب فيه.

وتوحيدُ الصَّوت لأنَّ المراد جنسُه الذي هو مَثَلٌ في النُّكر، لا أفرادُه.

* * *

(٢٠) _ ﴿ أَلَوْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَنُوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعَمَهُ وَظَيْهِرَةً وَبَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ يَعَمَهُ وَظَيْهِرَةً وَبَا لِمَا يَعْمَدُونَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ ثَمْنِيرٍ ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم ﴾: لأجْلكم ﴿ مَّافِى ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾: ما في جهة العلويَّات مِن الكواكب وأوضاعها، والسَّحاب وأمطارها، بأنْ جعلها أسباباً لمنافعِكم.

﴿ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: في الجهة السُّفليَّة (١)، بأنْ سلَّطكم عليها، ومكَّنكم من الانتفاع بها بواسطةٍ أو بغير واسطة (٣).

﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً ﴾: محسوسة ﴿ وَيَاطِنَةً ﴾: معقولة ومخفيَّة عنكم، ما لم تدركوه بعقولِكم.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ ﴾: في توحيدِه وصفاتِه ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ مستفادٍ مِن

⁽۱) في (ف) و (ك) و (م): «يكتني».

⁽٢) في (ف): «جهة السفل».

⁽٣) في (ف) و(ي): «بوسط أو بغير وسط».

دليلٍ ﴿ وَلَاهُدَى ﴾ راجعٍ إلى نبيِّ ﴿ وَلَاكِنَكِ مُّنِيرٍ ﴾ بل بتقليدٍ صِرْفٍ، كما صرَّحَ به في قوله:

(٢١) - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ عَابَآ عَنَا أَوَلُو كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ وفيه منعٌ صريحٌ عن التَّقليدِ في الأصولِ.

﴿أُوَلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ ﴾ جواب (لو) محذوف لدلالة ﴿نَتَبِعُ ﴾ عليه؛ أي: لاتَّبعوه (١)، والواو للحال، والهمزة للإنكار والتَّعجُّب، والضَّمير لآبائهم ولهم؛ أي: أيتبعونهم (٢) في حَالِ دعاءِ الشَّيطانِ آباءَهم.

﴿ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾؛ أي: إلى ما يؤدِّي إليه مِن الشِّركِ والتَّقليدِ.

* * *

(٢٢) - ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ وَإِلَى ٱللّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾.

﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَدُ إِلَى أُللَّهِ ﴾ مِن أسلَم (٣) إليه المتاع: إذا دفعَهُ إليه، ويؤيِّده القراءة بالتَّشديد (٤).

⁽١) في (ع) و(ف) و(ي): «لاتبعوهم».

⁽٢) في النسخ عدا (ك): «أيتبعوهم»، والمثبت من (ك).

⁽٣) في النسخ عدا (ي): «سلم»، والمثبت من (ي)، وفي هامشها: «في نسخة المؤلف: من سلَّم، ولا وجه له».

⁽٤) نسبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

وحيث عُدِّي باللَّام فلتضمين (١) معنى الاختصاص؛ أي: مَن يجعلْ ذاته ونفسَه سالماً خالصاً لله تعالى.

﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في عمله.

﴿ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوةِ ٱلْوُبْقِيُ ﴾: فقد تعلّق بأوثقِ ما يُتعلّق به (٢)، مُثّل حالُ المتوكِّلِ المفوِّضِ نفسَه إلى الله تعالى بحالِ مَن أرادَ أَنْ ينزلَ مِن شاهقٍ فاحتاطَ لنفسِه بأنْ استمسَكَ بأوثقِ عُرُوةٍ مِن حبلِ متينٍ مأمونِ الانقطاع.

وتقديم: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ ﴾ للاختصاص؛ أي: صائرةٌ إلى اللهِ لا إلى غيره.

﴿عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ فيجازي عليها.

* * *

(٢٣) _ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الشَّدُودِ ﴾.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ ﴾: فلا يُهِمَّنَّكَ كفرُه وكيدُه للإسلامِ، فإنَّه لا يضرُّك في الدُّنيا والآخرة.

وقرئ: ﴿فلا يُحْزِنْكَ﴾(٣)، والمستفيضُ في الاستعمال أَحزنَ في الماضي ويَحْزُنُ ثلاثيًّا مجرَّداً في المستقبل.

﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ خاصَّة ﴿ فَنُبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ فنعاقبُهم على أعمالِهم.

⁽١) في (ف) و(م): «فلتضمن».

⁽٢) في (ف) و(ك): «منه».

⁽٣) بضم الياء وكسر الزاي. قرأبها نافع. انظر: «التيسير» (ص: ٩١). وفي النسخ: «ولا»، والصواب المثبت.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ إنَّ الله يعلمُ ما في صدورِ عبادِه فيجازيهم على حسبِهِ.

* * *

(٢٤) - ﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾.

﴿ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾: تمتيعاً (١) أو زماناً قليلاً، فإنَّ الزَّائلَ بالنِّسبة إلى الدَّائم قليلٌ.

﴿ مُمَّ نَضَطُرُهُمُ إِلَى عَذَاتٍ عَلِيظٍ ﴾ استعارَ الغلظ من الإجرام الغليظة ليْقَلِ العذابِ عليهم، وشبَّه إلزامهم العذاب باضطرارِ المضطرِّ إلى الشَّيء الذي لا يقدر على الانفكاكِ منه (٢).

* * *

(٢٥) _ ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَتَكُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ لوضوح البرهان الملجئ إلى الإذعان به.

﴿ قُلِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ﴾ إلزامٌ لهم على إقرارِهم بأنَّ الخالقَ هو الله وحدَه، وأنَّه يجبُ أنْ يكون له الحمد، وأنْ لا يُعبَدَ معَه غيرُه.

﴿ بَلَ أَكَ ثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّ إقرارهم يلزمهم، و ﴿ بَلَ ﴾ إضرابٌ عن دعوتهم لجهلِهم، و أنَّهم لا يتنبَّهون بالتَّنبيه (٣)، ولا يتفطَّنون أنَّ قولَهم عليهم.

⁽١) في النسخ عدا (ي): «تمتعا»، والمثبت من (ي).

⁽۲) في (ف): «عنه».

⁽٣) في (ف) و(م): «بالتنبه».

(٢٦) - ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾.

﴿ لِللَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقريرٌ للتَّوحيد باختصاص الملك به، ودخولِ الهتهم في ملكِه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ عنهم وعن إسلامِهم وحمدِهم.

﴿ الْحَمِيدُ ﴾: المستَحِقُ للحمد، المحمودُ منك (١) ومِن كلِّ عارفٍ وإنْ لم يحمدوه.

* * *

(۲۷) - ﴿ وَلَوْ أَنَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ - سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾ توحيدُ ﴿ شَجَرَةٍ ﴾ لتفصيل الجنس (٢)، وتقصّي كلِّ واحدةٍ من جنس الشَّجر، واستغراقِ عمومها؛ أي: جميع ما في الأرضِ مِن شجرةٍ شَجرةٍ شَجرةٍ " حتَّى لا يبقى واحدةٌ منها إلَّا كانَتْ قلماً.

﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ بالرَّفع عطفاً على محلِّ (أنَّ) ومعمولِها، و ﴿ يَمُدُّهُ مِنَ بَعْدِهِ ﴾ حالٌ، أو الابتداء (١) على أنَّه مستأنف والواو للحال.

⁽١) في (ف) و(م): «منه».

⁽۲) في (ف): «لتفضيل الخبر»، وفي (ك) و(م): «لتفضل الجنس». ولفظ الزمخشري: (تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة)، ولفظ البيضاوي (تفصيل الآحاد). انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۰۱)، و «تفسير البيضاوي» (۲/ ۲۱۲).

⁽٣) «شجرة» سقط من (ف) و (م».

⁽٤) أي: أو (البحر) مرفوع على الابتداء، وتكون جملة ﴿ مُدُّدُّهُ ، ﴾ هي الخبر، والواو للحال. واستظهر =

وبالنَّصب عطفاً على اسم (أنَّ)، أو إضمارِ (١) فعلٍ يفسِّرُه ﴿ مَمُدُّهُ ، اِي: ولو ثبتَ كونُ أشجار الأرض كلِّها أقلاماً، وكونُ البحر ممدوداً (١).

﴿ سَبْعَةُ أَبُّرِ ﴾ (٣) أو على الابتداء، والواو للحال (٤)؛ أي: ولو أنَّ الأشجارَ أقلامٌ في حال كون البحر ممدوداً، واستغنى بالواو عن الضَّمير لكون أمثال هذه الأحوال جارية مجرى الظُّروف.

ويجوز أنْ تكونَ اللَّامُ بدلَ الإضافة؛ أي: وبحرها، والضَّمير للأرض.

وقرئ: (وبحرٌ يمدُّه) على التَّنكير (٥)، ولا وجه له إلَّا العطف على محلِّ (أن) واسمها.

⁼ هذا الوجه أبو حيان. انظر: «البحر» (١٧/ ٢٣٢)، والجملة كما قال الآلوسي حال من الموصول أو الضمير الذي في صلته. انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٨٢).

⁽۱) في النسخ: «وإضمار»، والمثبت هو الصواب، حيث جاء في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، والموافق للقاضي ـ وهو الظاهر ـ أن يقال: أو إضمار». وانظر: «تفسير البيضاوي» (٢١٦/٤).

⁽٢) في (ع) و(ي): «مدوداً».

⁽٣) في (ي): «بسبعة أبحر». وفي هامشها: «كذا في بعض [نسخ] المؤلف، والظاهر أن يكتب ﴿سَبْعَةُ ﴾ إلخ فيما تقدم عند قوله: و﴿يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ على أنه من الآية؛ لأنه بالباء، والموجه لأن يكون الباء غلطا؛ لأنه لا وجه لذكر القرآن هنا، فالظاهر أن يكون هنا بالباء ولا يكون من القرآن». قلت: وملخص الكلام: أنه كان يجب كتابة ﴿سَبْعَةُ أَبَحُرٍ ﴾ فيما تقدم من الآية، وتكون هنا: (بسبعة أبحر) على أنها من تتمة الكلام الذي قبلها.

⁽٤) في هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، ولا يخفى أنه تكرار، وبالجملة: في هذا المحل غلط كثير إلا أنا اتبعنا أثر المؤلف».

⁽٥) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٢٩)، و «المحتسب» (٢/ ١٦٩)، و «الكشاف» (٣/ ٥٠١).

وقرئ: ﴿ يُمُدُّهُ م ﴿ و (يُمده) (١) من مدَّ الدواة وأَمَدُّها.

وأغنى عن ذِكْرِ المِدادِ بقوله: ﴿ يُمُدُّهُۥ ﴾.

﴿ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ اللهِ ﴾ اختارَ جمع القِلَةِ على جمع الكثرة وهي الكلِمُ للإشعار بأنَّها لا تفي بالقليل منها فضلاً عن الكثير، والتَّقديرُ: ولو أنَّ أشجارَ الأرضِ كلَّها أقلامٌ، والبحر المحيط دواتُه، فجُعل البحرُ بمنزلة الدَّواة والأبحرُ السَّبعةُ مملوءة مداداً تمدُّها أبداً، وكُتِبَت بها كلماتُ اللهِ، ما نفدت كلمات الله ونفدت الأقلام والمداد؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ عِدَاداً لِكُلِمَتِ رَقِي لَنَفِداً لَبَحَرُ مَلَا أَنَفَد اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَالِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ ع

﴿إِنَّاللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾: لا يعجزُهُ شيءٌ، ولا يخرج عن علمِه وحكمتِه أمرٌ، ومَن كانَ كذلك لا تَنْفَدُ كلماته وحِكَمُه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّها نزلَتْ جواباً لليهود لَمَّا قالوا: قد أوتينا التَّوراةَ وفيها كلُّ الحكمة(٢).

⁽۱) الأولى قراءة الجمهور، والثانية نسبت لابن مسعود والحسن وابن مصرف وغيرهم. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۲۹)، و«البحر» (۱۷/ ۲۳۳).

وقد وقع في كلام المؤلف في تفسير هذه الآية اضطراب كثير كما أشير إليه في هامش (ي)، ويوضحه بل ويغني عنه ما جاء في «الكشاف» ((7) ، (7) ، و«تفسير البيضاوي» ((7)). كما أن في «البحر» ((7)) و«روح المعاني» ((7)) مناقشات حسنة وتفصيل وبيان.

⁽٢) رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٥٧٢ ـ ٥٧٣). وهذا الخبر يدل على أن الآية مدنية، ومن قال: إنها مكية، علله بأن اليهود أمروا وفد قريش أن يسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ما سيأتي بعده. انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٨٧).

وقيل: أُمِرَ وفدُ قريشٍ أَنْ يقولوا لرسول الله ﷺ: أَلسْتَ تتلو فيما أُنْزِلَ عليك أَنَّا قد أُوتينا التَّوراة وفيها عِلْمُ كلِّ شيء.

وأما ما قيل: إنها نزلَتْ حين سألوا عن قوله: ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥]، ومخالفته لنزول التَّوراة وفيها علم كلِّ شيء(١).

فيرِدُ (٢) عليه أنه لا يصلح سبباً للنزول؛ إذ ليس فيما نزلَ تعرُّضُ لوجهِ التَّوفيق بينهما.

* * *

(٢٨) - ﴿ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

﴿ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾: إلَّا كخلقِها وبعثِها؛ لأنَّه لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ، فلا يتفاوت عندَه القليلُ والكثيرُ؛ لأنَّه يكفي في وجود الكلِّ تعلُّق إرادته القديمة منضمَّةً إلى قدرته الذَّاتية كما قال: ﴿إِنَّمَاقُولُنَا لِشَىءٍ إِذَاۤ أَرَدَّنَهُ أَنَ نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ لكلِّ مسموعٍ.

﴿بَصِيرٌ ﴾ لكلِّ مُبْصرٍ، فلا يشغلُه إدراكُ بعضِها عن بعضٍ، وكذلك الخَلقُ والبعثُ.

⁽۱) هو خبر ابن عباس الذي تقدم قريباً، ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۵/ ٦٨) أيضا عن عكرمة، و(۱۵/ ۷۲) عن عطاء بن يسار.

 ⁽٢) في النسخ: «ويرد»، والصواب المثبت، فقد جاء في هامش (ي): «في نسخة المؤلف: ويرد، بالواو ولا وجه له».

(٢٩) - ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِيّ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

وقيل: إلى يوم القيامة؛ لأنَّه مُنتَهى جَرْيهما ومنقطَعُه.

استُعمِلَ الجري هاهنا مع حرف الانتهاء، وفي (فاطر) مع حرف الاختصاص؛ أي: يجري لإدراك أجلٍ معيَّنٍ؛ لأنَّ بلوغ الجري إلى منتهاها يوافق اختصاص الجري بإدراك الأجل المعيَّن في المعنى، فكِلَا المعنييْن يتوافقان في إفادة المقصودِ.

﴿وَأَنَ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالمٌ بِكُنْهِهِ.

* * *

(٣٠) - ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

﴿ ذَالِكَ ﴾ الوصفُ الذي وُصِفَ به مِن كمالِ القدرةِ والحكمةِ ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ ﴾: بسببِ أنَّ اللهَ.

﴿هُوَالْحَقُّ ﴾ الثَّابتُ في ذاته، أو الثَّابتُ الألوهيَّة.

﴿ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ المنتفي الألوهيَّة، أو المعدوم في حدِّ ذاته.

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ ﴾ الشَّأْنِ ﴿ الشَّالِ ﴿ السَّلطانِ، أو المترفِّعُ على كلِّ شيءٍ، الكبير عن أنْ يُشرَكَ به شيءٌ.

(٣١) _ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنتِ لِللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِنْ اَيَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنتِ

﴿ ٱلْرَمْرَانَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِى ٱلْبَحْرِينِعْمَتِ ٱللّهِ ﴾: بإحسانِه في تهيئة أسبابِه، أو: برحمته. والباء للصّلة أو الحال، وهو استشهاد آخر على باهر (١) قدرته، وكمالِ حكمتِه، وشمولِ نعمتِه.

﴿لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَاينتِهِ * ﴾؛ أي: بعضَ دلائلِ قدرتِه وحكمتِه ورحمتِه.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ على المشاقِّ، فيُتعِب نفسَه بالتَّفكُّرِ في الأنفس والآفاق ﴿شَكُورٍ ﴾ يعرف النِّعمَ، ويعرف مانِحَها.

وهما صفتان للمؤمن، فإنَّ الإيمان نصفان: نصفٌ صبرٌ، ونصفُ شكرٌ، فكأنَّه قالًنَّه وهما صفتان للمؤمن. قال: إنَّ في ذلك لآياتٍ لكلِّ مؤمن.

وقيل: ﴿صَبَّارِ﴾ على بلائِه، و﴿شَكُورٍ ﴾ لنعمائِه.

* * *

(٣٢) - ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنَهُمَ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورٍ ﴾.

﴿ وَلِذَاغَشِيَهُم ﴾: وإذا علاهم وغطَّاهم ﴿ مَنْ ﴾ مرتفعٌ متراكمٌ ﴿ كَالظُّلَلِ ﴾: جمع الظُّلَّة (٢)، وهي كلُّ ما أظلَّكَ من الجبل أو السَّحاب أو غيرهما.

وقرئ: (كالظِّلال)(٣)؛ كقُلَّةٍ وقِلال.

⁽١) في (ك): «تأثير».

⁽٢) في (م): «جمع ظلة».

⁽٣) نسبت لمحمد بن الحنفية رضى الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

﴿ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ ﴾ لـزوالِ مـا يخالـفُ الفِطـرةَ مِـن الهـوى والتَّقليـدِ، بما دهاهـم من الخـوفِ الشَّـديد.

﴿ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ ﴾: ثابِتٌ على الطَّريق القَصْدِ الذي هو التَّوحيد؛ أي: باقٍ على الإخلاص الحادث في البحر، وقليل ما هم. أو متوسِّط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار، وانخفاضه عن غلوائه(١).

﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِثَايَدُنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَارِ ﴾: مبالغ في الغدرِ، ناقضٍ للعهدِ الفِطريِّ، أو لِمَا عاهد الله (٢) عليه في البحر، والخَتْرُ: أشدُّ الغَدْرِ.

﴿كَفُورٍ ﴾ بنعمةِ اللهِ.

* * *

(٣٣) _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَا يَجْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُو جَاذٍ عَن وَالِدِهِ مَشَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا ﴾ التَّنكيرُ للتَّفخيم والتَّهويل.

﴿ لَا يُجْزِي وَالِدُ ﴾: لا يقضي عنه، وقرئ: (لا يُجْزِئ) (٣)؛ أي: لا يُغني، والجملة صفة ﴿ يَوْمًا ﴾، والعائدُ محذوفٌ؛ أي: لا يجزي فيه.

﴿ وَلَا مَوْلُودٌ ﴾ عطف على ﴿ وَالدُّ ﴾ ، أو مبتدأ خبره:

⁽١) في (ف) و(م): «علوائه».

⁽٢) لفظ الجلالة ليس في (ف) و(م).

⁽٣) نسبت لأبي السمال وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٧).

﴿ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ مَن يَكًا ﴾ وتغيير النَّظم بالعدول عن الجملة (١) الفعليَّة إلى الجملة الاسميَّة للتَّوكيد، والدِّلالة على أنَّ الولد أولى بأن لا يجزي شيئاً عن والده، وحسم أطماع المؤمنين أنْ ينفعوا آباءهم الكفَّار في الآخرة، فإنَّهم كانوا يتوقَّعون ذلك.

وللمبالغة في التَّأكيد جِيء بلفظ ﴿ هُوَ ﴾ و ﴿ مَوْلُودٌ ﴾ دون (ولد)؛ لأنَّ الولد يطلق على ولد الولد إلَّا بالنِّسبة إلى على ولد الولد إلَّا بالنِّسبة إلى الذي وُلِدَ منه؛ أي: لو قَصدَ النَّفع لِمَن وُلِدَ منه لم يقدِرْ عليه، فضلاً أنْ ينفعَ لأجداده.

كذا قيل، ومبناه على تخصيص الخطاب والحُكم، والظَّاهرُ العمومُ، فالوجهُ أَنْ يُقالَ: إنَّ الابن مِن شأنه أن يكون جازياً عن والده؛ لِمَا عليه من الحقوق، والوالد يجزي لِمَا فيه مِن الشَّفقةِ، فليس الثَّاني كالأوَّل.

﴿إِنَ وَعْدَاللَّهِ ﴾ بالثَّواب والعقاب ﴿حَقُّ ﴾ لا يمكِنُ خُلفُه.

﴿ فَلَا تَغُنَّزَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ بزينتِها؛ فإنَّ نعيمَها ذاهبٌ (١)، ولذَّاتها فانيةٌ.

﴿ وَلَا يَغُرُنَكُم بِأَلِلَهِ ٱلْغَرُورُ ﴾: الشّيطانُ. وقرئ بضمّ الغين (٣)، فجُعِلَ الغُرور غيارًا للمبالغة، أو إرادةُ زينة الدُّنيا لأَنَّها غُرور؛ إطلاقاً لاسم المسبَّب على السَّبب.

* * *

(١) «الجملة» سقط من (ك).

⁽٢) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «دانية»، والمثبت من (ك).

⁽٣) نسبت لسماك بن حرب وأبي حيوة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٧٢)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٢٤٠).

(٣٤) - ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَيِيمُ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ مِعْلَمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ علم وقت قيامِها؛ لِمَا رُويَ أَنَّ الحارث بنَ عمرٍ و أتى النَّبيَّ عليه السلام وقال: متى قيام السَّاعة؟ وإنِّي قد ألقيْتُ حَبَّاتي في الأرضِ فمتى تمطرُ السَّماء؟ وحملُ امرأتي ذكرٌ أم أنثى؟ وما أعمل غداً؟ وأينَ أموتُ؟ فنزلَتْ(١).

أي: محفوظةٌ علمُها مِن جهته تعالى، لا يصلُ إليه غيرُه، فإنَّ كونَ الشَّيء عندَه عبارةٌ عن كمالِ حفظِه، وبهذا الوجه يظهرُ اختصاصُ العلم المذكور به تعالى.

﴿ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ ﴾؛ أي: يرسِلُ المطرَ النَّافع بحسب المصالح على التَّدريجِ في أو قاتٍ متعدِّدةٍ.

﴿ وَيَعْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْ حَامِرً ﴾ أذكرٌ أم أنثى، أحيٌّ أم ميِّت، أتامٌّ أم ناقص.

﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ ﴾ أيَّةُ نفسٍ كانَتْ، وإنَّما جعل العِلمَ لله تعالى، والدِّراية للعبد؛ لِمَا في الدِّراية مِن معنى الخَتْلِ(٢) والحيلة، والمعنى: أنَّها لا تَعرِفُ وإنْ أعملَتْ حيلَها.

⁽۱) رواه ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة، كما في «الدر المنثور» (۲/ ٥٣٠) وسمى الرجل: الوارث من بني مازن. وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (۳/ ٤٤٠)، والثعلبي في «تفسيره» (٧/ ٣٢٣)، والواحدي في «البسيط» (١٢٨/١٨) والواحدي أيضاً في «البسيط» (١٢٨/١٨) وغزاه لمجاهد ومقاتل، واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: عبد الوارث بن عمرو. ورواه الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٥٨٥) عن مجاهد ولم يسمه. فهذا الخبر لم يرو بسند متصل إلى النبي عليه وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومجاهد ومقاتل.

⁽٢) في (ع): «المثل»، وفي (ف) و(م) و(ك): «الحيل».

﴿مَّاذَاتَكَ عِلَى خيرٍ أَو شرِّ، فربَّما كَانَتْ عَازِمةً عَلَى خيرٍ فَعَمَلَتْ شُرَّا، أَو عَازِمةً عَلَى شرِّ فَعَمَلَتْ خيراً.

﴿ وَمَاتَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾؛ أي: أينَ تموت، وربَّما أقامت بأرضٍ، وضربَتْ أوتادها، وقالَتْ: لا أبرحُها، فترمي بها مرامي القدر حتى تموت في مكانٍ لم يخطرْ ببالِها.

وقرئ: (بأيَّةِ أرضٍ)(۱)، وشبَّه سيبويه تأنيثَ (أيِّ) بتأنيث (كل) في: (كلتهنَّ)(۲).

واعلم: أنَّ الانطباق على سبب النَّزول المذكور، والاتّفاق بما روي في «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه: «مفاتيحُ الغيبِ خمسةٌ لا يعلمُها إلَّا الله: ﴿ إِنَّ اللهُ عِندَهُ مِعْلَمُ السَّاعَةِ ﴾ ... الآية »(") = إنَّما يكونان على تقدير أنْ يظهرَ الختصاص] علم أوقات نزول الغيث وعلم أحوال الحمل به [تعالى] (ن)، وذلك بأن يكون تقدير قوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ الْغَيثُ ﴾: وأنْ ينزِّلَ الغيث، عطفاً على ﴿ السَّاعَةِ ﴾، يعني: عندَه علمُ السَّاعة وعلمُ إنزال الغيث، فحذف (أنْ) كقوله:

⁽۱) نسبت لموسى الأسواري وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٥٦).

⁽٢) في النسخ: «كلهن»، والمثبت من «الكتاب». انظر: «الكتاب» لسيبويه (٢/ ٤٠٧).

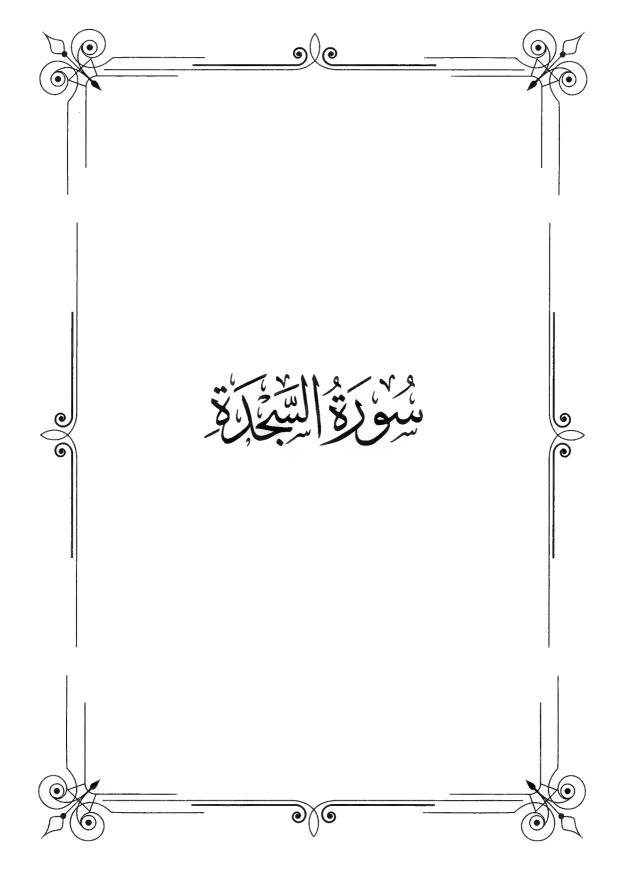
⁽٣) رواه البخاري (٤٦٢٧).

⁽٤) ما بين معكوفتين من رسالة للمؤلف بعنوان: «رسالة في تحقيق الغيب»، وما ذُكر هنا هو بعض ما جاء في تلك الرسالة المفيدة، وهي مطبوعة ضمن مجموع رسائله، وقد من الله علينا بتحقيقها في جملة ما حققناه من رسائله.

ألَّا أَيُّهِذَا الزَّاجِرِي(١) أحضرُ الوَغَى(٢) والمعنى: أَنْ أحضرَ الوغى.
والمعنى: أَنْ أحضرَ الوغى.
وقِسْ على هذا قوله: ﴿وَيَعَلَّمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾.
﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

⁽١) في (م): «اللائمي»، وهي رواية. انظر التعليق الآتي.

⁽۲) صدر بيت لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه (ص: ٣٢)، وورد بلفظ: (اللائمي) في «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي (ص: ١٣٠)، و «الجمل في النحو» للخليل (ص: ١٦٥). وقوله: (أحضر) روي بالرفع والنصب، كما قال السمين في «الدر المصون» (١/ ٤٦٠)، لكن الاستشهاد به هنا على وجه الرفع، لأن الفعل في الآية مرفوع. وعجز البيت: وأن أشهد اللذات هل أنت مُخْلدى

(١ - ٢) - ﴿ الْمَرْ اللَّ الْمُؤِلُّ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴾.

﴿الْمَرَ ﴿ الْمَرَالُ الْحِتَنْ ِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ إنْ جُعل ﴿الْمَرَ ﴾ اسماً للسورة فهو مبتدأً ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَنْ ِ ﴾ خبرُه على أن التَّنزيل بمعنى المنزَل، و ﴿ مِن رَّبِ ﴾ صلةً ﴿ تَنزِيلُ ﴾ أو خبرٌ ثانٍ.

وإنْ جُعل تعديداً للحروف ف ﴿ تَنْزِيلُ ﴾ خبر مبتدأ محذوفٍ، أو مبتدأ خبرُه ﴿ مِن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ، و ﴿ لَارَبْ فِيهِ ﴾ اعتراض لا محل له من الإعراب، والضمير في ﴿ وَيهِ ﴾ راجع إلى مضمون الجملة؛ أي: لا ريب في ذلك، يعني: في كونه منزلاً من ربِّ العالمين، أو الخبرُ ﴿ لَارَبْ فِيهِ ﴾ و ﴿ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ خبرُ ثانٍ، أو حالٌ من الضمير في ﴿ فيهِ ﴾ على أنه للتنزيل أو للكتاب.

* * *

 ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ ﴾ مؤيّدٌ لرجوع الضمير في ﴿ فِيهِ ﴾ لمضمون (١) الجملة، وكذا قوله:

﴿ بَلَهُ وَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكَ ﴾ لأن قولهم: هذا مفترى، إنكارٌ لأنْ يكون من رب العالمين.

والهمزة في ﴿أَمْرَقُولُونِ ﴾ إنكارٌ لقولهم وتعجيبٌ منه، فيكون الكلام مصدَّراً بإعجازه وإثباتِ أنه من ربِّ العالمين، مقرِّراً بأنه لا ريب في ذلك، ثم مقفَّى بالإضراب عن ذلك إلى إنكار قولهم: ﴿آفَتَرَيثُ ﴾ والتعجيبِ منه؛ لظهورِ أمره في الإعجاز، ثم بالإضراب عن الإنكار إلى تقرير المقصود، بعد ردِّ قولهم وإثباتِ أنه الحقُّ من ربِّك، ثم ببيان الغرض منه بقوله:

﴿ لِتُنذِرَقَوْمَامَا آَنَـُهُم مِّن نَّذِيرٍ ﴾ ولا يُشْكِلُ هذا بقوله: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيها نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]؛ لأنهم لم يخل عن الوقوف بشريعة (٢) تنذرهم وإن لم يأتهم نذير.

﴿مِّن مَّبْلِكَ ﴾ لأنهم كانوا أهلَ الفترة.

﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ بإنذارك إياهم.

⁽۱) في (ف): «للتنزيل أو إلى مضمون»، بدل: «لمضمون»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٠٦)، و«تفسير البيضاوي» (٢١٩/٤)، قال الزمخشري: (والوجه أن يرتفع [أي: ﴿ مَنِيلً ﴾] بالابتداء، وخبره ﴿ مِن رَبِّ ٱلْمَنكَينَ ﴾، و ﴿ لا رَبِّ فِيهِ ﴾ اعتراض لا محل له، والضمير في ﴿ فِيهِ ﴾ راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي: في كونه منز لا من رب العالمين، ويشهد لوجاهته قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْعَثَرُنثُ ﴾ لأنّ قولهم: هذا مفترًى، إنكار لأنْ يكون من رب العالمين، وكذلك قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْعَثّ مِن رَبِّكَ ﴾...).

⁽٢) في (ي): «من الوقوف بشريعة»، وفي (ع) و(م): «عن الوقوف شريعة»، وسقطت من (ف) و(ك).

(٤) _ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَائَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ سبق تفسيره في سورة الأعراف.

﴿ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيع ﴾: ما لكم إذا جاوزتُم رضا اللهِ تعالى أحدٌ ينصركم أو يشفع لكم.

﴿ أَفَلَانَتَذَكَّرُونَ ﴾ بمواعظ الله.

* * *

(٥) _ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَٱلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾.

﴿ يُدَبِّرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: يدبر أمرَ الدنيا كلِّها بأسبابٍ سماويةٍ نازلةٍ آثارُها إلى الأرض لكلِّ يومٍ من أيام الله، وهو ألفُ سنة كما قال: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾؛ أي: يصيرُ إليه ويُكتب عنده في صحف ملائكته ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَاللَّهُ مَا تَعُدُّونَ ﴾ كلَّ وقتٍ من أوقات هذه المدةِ ما (١) يرتفع من ذلك

⁽۱) قوله: «ما» اسم موصول في محل رفع لـ «يصير» أو لـ «يكتب» على التنازع، وقوله: «كلَّ يوم..» ظرف لهما، والمعنى: (ثم يَصير إليه تعالى ويَثْبُت عنده عزّ وجلّ ويُكتب في صحف ملائكته جلّ وعلا كلَّ وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر...)، هذا ما وفق الله إليه في شرح عبارة المؤلف، وهي منقولة عن الزمخشري ولم أجد من شرحها، والعبارة التي أوردتها هي عبارة الاّلوسي، والله أعلم بالصواب. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٠٨)، و «روح المعاني» (٢١/ ١٣٢).

الأمر ويدخل تحت الوجود، إلى أن تبلغ المدة آخِرَها، ثم يدبِّر أيضاً ليوم آخر، وهلمَّ جرَّا إلى أن تقوم الساعة.

وقيل: يُنْزِل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض، ثم يَعرج اليه في زمان هو في الحقيقة ألفُ سنة؛ لأن المسافة مسيرة ألف سنة، فإن ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مئة عام.

وفيه نظر؛ إذ لا يَلزم من قطع المسافة الطويلةِ في مدةٍ قصيرةٍ أن تكون تلك المدة طويلة في الحقيقة، وذلك ظاهر.

نعم لو قيل: في قوله: ﴿مِقَدَارُهُ ﴾ تجوُّزٌ، فإن المقدار المذكور للمسافة باعتبار قطعها المعتاد، لكان له وجه.

* * *

(٦) - ﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

﴿ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَاكَةِ ﴾ فيدبِّر على (١) وَفْق علمه.

﴿ٱلْعَزِيزُ ﴾: القويُّ بإنفاذ أمره.

﴿ الرَّحِيمُ ﴾ على العباد في تدبيره على وفق مصالحهم تفضُّلاً وامتناناً.

* * *

(٧) - ﴿ ٱلَّذِيَّ أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكُم وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴾.

﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ ﴾: حسَّنه على وَفق الحكمة والمصلحة موفوراً عليه ما يَستعدُّه ويليق به، وإنْ تفاوَتَ إلى حَسَنٍ وأَحْسن، و ﴿ خَلْقَه ﴾ بدلٌ من ﴿ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ بدلَ الاشتمال.

⁽۱) «على»: ليست في (م).

وقيل: عَلِمَ كيف يخلقه، من قوله: قيمةُ المرء ما يُحْسِنه؛ أي: يُحسن معرفته، و ﴿خَلْقه﴾ مفعول ثان.

وقرئ بفتح اللام^(۱)، فالشيء على الأول مخصوصٌ بمنفصِل، وعلى الثاني بمتَّصِل.

﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ ﴾ يعني: آدم عليه السلام ﴿ مِنطِينٍ ﴾.

* * *

(٨) - ﴿ ثُرُجَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَنَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾.

﴿ ثُرَّحَكَلَنْسُلَهُ مِن سُلَلَةِ ﴾ النسل: الذرِّية، سميت به لأنها تَنسلُّ منه؛ أي: تنفصل وتخرج من صُلبه، والسلالة: ما يُسلُّ من الشيء ويُخرَج.

﴿مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴾: ضعيفٍ حقير.

* * *

(٩) - ﴿ ثُمَّ سَوَّىنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوهِ مِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ ثُمَّ سَوِّدهُ ﴾: قوَّمه بتصويرِ (٢) أعضائه على ما ينبغي.

﴿ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّومِهِ ﴾ أضاف إلى نفسه تشريفاً وإظهاراً بأن له خَلْقاً عجيباً، وأن له شأناً له مناسبةٌ مّا إلى حضرة الربوبية، قال عليه السلام: مَن عَرَفَ نَفْسَه فقد عَرَفَ ربَّه (٣).

⁽١) هي قراءة عاصم وحمزة والكسائي ونافع، وباقي السبعة بسكون اللام. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

⁽۲) في (ك): «بتقدير».

⁽٣) قال أبو المظفر ابن السمعاني: لا يعرف مرفوعا، وإنما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازي يعني من =

﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدَرَ وَالْأَقْعِدَةَ ﴾ خصوصاً لتسمعوا وتُبصروا وتَعقلوا، وإنما قدَّم السمع على البصر لخساسته نظراً إلى البصر، فإن الكلام على أسلوب الترقي من الشريف إلى الأشرف فالأشرف.

﴿ فَلِيلًا مَّا لَشَّكُرُونَ ﴾؛ أي: تشكرون شكراً قليلاً.

* * *

(١٠) - ﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدً إِبَلْ هُم بِلِقَآء رَبِّمٍ مُكَفِرُونَ ﴾.

﴿ وَقَالُوٓا ﴾ قيل: القائل أبيُّ بن خلف، ولا حاجةَ إلى رضاهم بقوله في الإسناد إليهم، بل يكفي وجودُ القول بينهم كقوله: ﴿ وَإِذْقَنَلْتُمْ نَفْسًا ﴾ [البقرة: ٧٧].

﴿ أَءِذَا ضَلَّنَا ﴾ بالفتح والكسر(١).

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾؛ أي: صرنا تراباً مختلِطاً بتراب الأرض بحيث لا امتياز فيه، أو: غبنا فيها.

وقرئ: (صَللْنا)(٢) من صلَّ اللحم: إذا أَنْتَنَ، وقيل: صِرنا من جنس الصَّلَّة وهي الأرض.

⁼ قوله، وكذا قال النووي: إنه ليس بثابت. انظر: «المقاصد الحسنة» (ص: ٢٥٧). وذكره السلمي في «تفسيره» (٢/ ٨٦) من قول علي رضي الله عنه.

⁽۱) بالفتح قراءة الجمهور، ونسبت قراءة ليحيى بن يعمر وابن محيصن وأبي رجاء وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۷)، و «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۹۳).

⁽۲) قيدها بعضهم بفتح اللام وآخرون بكسرها، ونسبت لعلي وابن عباس والحسن وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۳۱)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۳)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٠)، و «روح المعاني» (۱۲/ ۱٤۱).

وقرئ: ﴿إِذًا ﴾ على الخبر(١١)، والعامل فيه ما دل عليه:

﴿ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًم ﴾ وهو: نُبعث، أو: يجدَّد خَلْقُنا.

وقرئ: ﴿ إِنَّا ﴾ على الخبر(٢).

﴿ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم كَفِرُونَ ﴾ لـمَّا ذكر (٣) كفرَهم بالبعث أعرضَ عنه إلى ما هو أبلغُ في الكفر بما بعد الموت من الرجوع إلى الله والجزاء (٤).

* * *

(١١) - ﴿ قُلْ يَنُوفَ نَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُون ﴾.

﴿ قُلْ يَنُولَ النَّوفَ لِي استيفاء النَّفْس، من قولك: تَوَفَّيتُ حقِّي من فلان واستَوْفَيْتُه: إذا أخذْتَه وافياً كاملاً؛ أي: يَقبض نفوسكم بتمامها.

﴿ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾؛ أي: يَقبِض (٥) أرواحَكم عند انتهاء مُدد أعماركم، وفي عبارة ﴿ وُكِلَ بِكُمْ ﴾ إشارةٌ إلى وجه التوفيق بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ يَتُوَفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَ الزمر: ٤٢] وهو أن فِعْلَ الوكيل فِعْلُ الموكِّل.

﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ للحساب والجزاء.

⁽١) قراءة ابن عامر، والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٢).

⁽٢) قراءة نافع والكسائي، والباقون على الاستفهام. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٢).

⁽٣) في (ف) و(ك): «رد».

⁽٤) انظر: «تفسير النسفي» (٣/٧)، ولفظه: (لما ذكر كفرهم بالبعث أضرب عنه إلى ما هو أبلغ، وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة لا بالبعث وحده).

⁽٥) في (ك): «بقبض».

(١٢) - ﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْ رُءُوسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْفَا وَسَمِعْنَا فَالْرَحِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْتَرَىٰ ﴾ الأفصح أن يكون الخطاب لكلِّ أحدٍ ممن يَتأتَّى له الرؤيةُ (١) والا يقدَّرَ لـ ﴿ تَرَىٰ ﴾ مفعولٌ؛ لأن المعنى: لو يكونُ منك الرؤية في هذا الوقت.

﴿إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِمِمْ ﴾ من الذل والحياء والندم.

﴿عِندَرَبِّهِ مْ ﴾: عند حساب ربهم (٢)، ويُوقَفُ عليه لحقِّ الحذف؛ إذ التقديرُ: قائلين.

﴿رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا ﴾ صِدْقَ وعدِكَ ووعيدِك ﴿وَسَمِعْنَا ﴾ منك تصديقَ رسلك، أو: كنا عمياً وصمًّا أبصرنا وسمعنا.

﴿ فَأَرْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ نَعْمَلْ صَالِحًا ﴾؛ أي: الإيمانَ والطاعة.

﴿إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ بالبعث(٢) والحساب الآن.

وجواب (لو) محذوف تقديره: لرأيت أمراً فظيعاً، والمضيُّ فيها وفي ﴿إِذِ ﴾ لأن المترقَّب من الله تعالى بمنزلة الواقع.

* * *

(١٣) - ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَآنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَ لَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

⁽١) في (ك): «القدرة».

⁽۲) في (ف) و(م): «حسابهم».

⁽٣) في (ف): «بالغيب».

﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾: ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له.

﴿ وَلَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾: سبق حُكمي وقضائي، وهو: ﴿ لَأَمْلاَنَ جَهَنَّمَ مِن الْجِنَّةِ ﴾ إنما قدَّم الجنَّ لأن المقام مقامُ التحقير ﴿ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ﴾: ولكن اقتضى الحكمة خلافَ ذلك، وما ذُكر من سبق القضاء به كناية عن ذلك الاقتضاء، فليس فيه تسبُّ عدم إيمانهم عن سبق التقدير الأزلي به كما سبق إلى بعض الأوهام.

* * *

(١٤) - ﴿فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿فَذُوقُواْ ﴾ يعني: ما أنتم فيه من الخزي والغم.

﴿ بِمَا نَسِيتُمْ ﴾: بسبب نسيانكم ﴿ لِقَاآء يَوْمِكُمْ هَلَاۤ ﴾ أو: بتركِكُم العمل لهذا اليوم كأنكم نسيتُموه فلم تذكروه.

﴿إِنَّانَسِينَكُمْ ﴾؛ أي: تركناكم في العذاب، أو: جازيناكم على نسيانكم، وفي استئنافه وبناءِ الفعل على (إنَّ) واسمها تشديدٌ في الانتقام منهم.

﴿ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلِدِ ﴾؛ أي: واعلموا أن هذا العقاب خالدٌ لكم غَيرُ زائل عنكم.

﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: بأعمالكم من الكفر والمعاصي، وإنما كرَّر الأمر(١)

⁽١) «الأمر»: ليست في (م).

للتأكيد، ولِمَا نِيطَ به من التصريح بمفعوله، وتعليلِه بأفعالهم السيئة كما علَّه بتركهم تدبُّر أمر العاقبة والتفكُّر فيها دلالةً على أن كلًّا منها يقتضي ذلك، وهذا منادٍ ينادي على أنه لا عذر لهم في ذلك(١) من جهة القضاء الأزلي.

* * *

(١٥) - ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَا يَانِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِرَيِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ ﴾.

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَا يَلِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا ﴾: وعظوا بها.

﴿خَرُّواْ سُجَدًا ﴾ خوفاً من عذاب الله تعالى.

﴿ وَسَبَّكُوا ﴾: نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث.

﴿ بِحَمْدِرَيِّهِمْ ﴾: حامدين له شكراً على ما وفَّقهم للإسلام وآتاهم الهدى.

﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ عن (٢) الإيمان والطاعة.

* * *

(١٦) - ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَكُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴾.

﴿ نُتَجَافَى ﴾ ترتفعُ وتتنحَّى ﴿جُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ ﴾: الفرُش ومواضعِ النوم، مبالغة في الاعتياد (٣) بقيام الليل، كأنهم يقومون بالطبع لا بالاختيار كما يقومون لحاجاتهم الطبيعية.

⁽١) في هامش (م): «ولكن لا حياة لمن ينادى منه».

⁽٢) في (م): «على».

⁽٣) في (م): «الاعتبار».

﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ ﴾: داعين إياه ﴿ خَوْفًا ﴾ من سَخَطه ﴿ وَطَلَمَعًا ﴾ في رحمته، وعن النبيِّ عليه السلام في تفسيرها: قيامُ العبد من الليل(١١).

وقيل: كان ناسٌ من الصحابة يصلُّون من المغرب إلى العشاء، فنزلت فيهم (٢). ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مِنْفِقُونَ ﴾ في وجوه الخير.

* * *

(١٧) - ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَّةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ ﴾ واحدةٌ من النفوس، لا مَلَكٌ مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل.

﴿ مَّاَ أُخْفِيَ لَهُم ﴾ على البناء للمفعول والفاعل، وقرئ: ﴿ مَا أُخْفَيْ ﴾ على أنه مضارع أَخْفَيتُ (٣).

و: (ما نخفي)، و: (ما أَخْفيتُ) (١٠).

والفاعل في الكل هو الله تعالى، و ﴿مَّآ﴾ موصولةٌ والعِلم بمعنى المعرفة، أو استفهامية (٥) بمعنى: أيُّ شيء؟ علِّق عنها الفعل.

⁽۱) رواه الترمذي (۲۲۱٦) وصححه، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰)، وابن ماجه (۳۹۷۳)، والطبري في «تفسيره» (۱۱۸ / ۲۱۶)، من حديث معاذ رضي الله عنه.

⁽٢) رويت فيه أخبار كثيرة تنظر في «الدر المنثور» (٦/٦٥)، وروى نحوه أبو داود (١٣٢١) و(١٣٢٢)، والترمذي (٣١٩٦) وصححه، من حديث أنس رضى الله عنه.

⁽٣) هذه قراءة حمزة، وقرأ باقي السبعة: ﴿ أُخْفِى ﴾ بالبناء للمفعول. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧). وقراءة (أَخْفَى) بالماضي المبني للفاعل نسبت لمحمد بن كعب. انظر: «الكشاف» (٣/ ١٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٢).

⁽٤) نسبت الأولى لابن مسعود والثانية للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٨)، و«الكشاف» (٣/ ١١٨)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٢).

⁽٥) في (ف)و (م): (الاستفهامية).

﴿ مِن قُرَّةِ أَعَيُنِ ﴾: ممَّا تَقَرُّ به أعينُهم، وقرئ: (مِن قُرَّاتِ أعينِ) (١) الاختلاف الأنواع.

﴿جَزَاءً، أو حال على التسمية بالمصدر. والفاء للسببية؛ أي: إذا لقينا مَن كانوا يُخفون عبادتنا بالليل فلا تعلم نفسٌ ما أَخفينا لهم.

وفي الإبهام ثم التوضيح والتفسير لـ ﴿ قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ تفخيم لشأن جزائهم وتعظيمٌ له، وإن جُعل (٢) ﴿ مَّا ﴾ استفهاميةً زِيدَ تعظيمٌ على تعظيم.

* * *

(١٨) - ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُوِّمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْنَ ﴾.

﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا ﴾ الفاء للتعقيب والهمزةُ للإنكار؛ أي: أَبعْدَ ما ذُكر مِن ثواب المؤمن وكرامته هل يكون مساوياً للفاسق الخارج عن الإيمان في الشرف والمثوبة.

﴿ لَا يَسْتَوْنَ ﴾ تأكيد وتصريحٌ، والجمع للحمل على المعنى.

* * *

(١٩) - ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ ثُرُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾؛ أي: المأوى الحقيقيُّ الأبديُّ فإنَّ الدنيا منزلٌ مرتحلٌ عنها، وقيل: نوع من الجِنان كما في قوله تعالى:

⁽۱) نسبت لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۶)، و «الكشاف» (۳/ ۲۱ ٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٣).

⁽٢) في (ف)و (م): «يجعل».

﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴿ اللَّهِ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴾ [النجم: ١٤] عن ابن عباس رضي الله عنهما: تأوي إليها أرواح الشهداء.

﴿نُزُلًّا ﴾ سبق تفسيره في آل عمران.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: بأعمالهم.

* * *

(۲۰) - ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا ْوَسَهُمُ ٱلنَّارُّ كُلَّمَا ۚ أَرَادُوٓاْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِۦ تُكَلِّبُونِ ﴾.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أُونِهُمُ ٱلنَّارِ ﴾ فجنةُ مأواهم النارُ؛ أي: النار لهم مكان جنة المأوى للمؤمنين؛ كقوله: ﴿ فَبَشِّرْهُ مِ بِعَدَابٍ ٱلِيمٍ ﴾ [آل عمران: ٢١].

﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعْيِدُواْ فِيها ﴾ قد سبق تفسيره.

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُ مُ بِهِ - ثُكَيِّبُونِ ﴾ إهانةً لهم وزيادةً في غيظهم .

* * *

(٢١) - ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْإَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِن الْعَذَابِ ٱلْأَدُنَى ﴾: عـذابِ الدنيا مما محنوا بـ من الأسر والقتل والقحط سبع سنين.

﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾: عذاب الآخرة.

﴿لَعَلَّهُمْ ﴾: لعلَّ مَن بقي منهم ﴿يَرْجِعُونَ ﴾: يتوبون عن الكفر.

رُوي أن الوليد بن عقبةَ فاخَرَ عليًّا رضي الله عنه يوم بدر، فنزلت هذه الآية(١).

* * *

(٢١) _ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِر بِتَايَنتِ رَبِّهِ عِنْ أَغَرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴾.

﴿ وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن ذُكِر بِنَا يَنتِ رَبِّهِ فَرُ آَعَ ضَعَنْهَ آَ ﴾ ولم يتفكّر فيها، و ﴿ وَأَن مستعار للاستبعاد؛ لأن الإعراض عن مثل هذه الآيات مع وضوحها وإنارة برهانها وإرشادها إلى الفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعدٌ عقلاً؛ كما تقول لصاحبك: وجدت مثل هذه الفرصة ثم لم تَنْتهزها! ومنه ما في بيت الحماسة:

ولا يَكشفُ الغمَّاءَ إلَّا ابنُ حُرَّةٍ يَرَى غَمَراتِ الموتِ ثم يَزورُ ها(٢)

﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴾ استئناف مؤذِنٌ بأن الانتقام منهم هو أشدُّ الانتقام؛ لأنه لـمَّا بيَّن أنه أظلمُ من كلِّ ظالم، ثم دلَّ على أنه يَنتقم من كلِّ مجرم والظالمُ

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۱۰۵). قال الحافظ في «الكاف الشاف» (ص: ۱۳۱) ونقله عنه الشهاب في «الحاشية» (۷/ ۱۰۵) مع بعض زيادة: (قوله: إن ذلك شجر بينهما يوم بدر، غلط فاحش، فما كان الوليد حينئذ رجلا، بل طفلاً لا يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكره الزمخشري من مشاجرته لعلي رضي الله عنه). قلت: قد رويت القصة دون تعيين يوم بدر، رواها عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۹۳۱)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۱/ ۲۱۳). وكذا أوردها في تفاسيرهم السمرقندي والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي، لكن نقل ابن عطية عن الزجاج والنحاس وغيرهما أنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط، قال: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية، لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق مكة منصرف رسول الله ﷺ من بدر. قلت: ولعله على هذا يكون لما ذكره الزمخشري وجه إلا أنه وهم فذكر الوليد بدل أبيه.

⁽٢) البيت لجعفر بن عُلْبة - بضم العين وسكون اللام بعدها باء - الحارثي. انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (١/ ٤٩)، و «الحماسة البصرية» (١/ ٤٦٤)، و «الكشاف» (٣/ ٥١٥).

مجرم، كان ممَّن (١) هو أظلمُ أشدَّ انتقاماً، فلهذا المعنى وَضع ﴿ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ موضع الضمير (٢).

* * *

(٢٣) - ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِ مِّن لِقَاآبِةِ - وَجَعَلْنَكُ هُدُى لِبَنِيَ إِلْبَنِيَ الْمِرَةِ مِلْ ﴾.

﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهِ المُوسَى ٱلْكِ تَنبَ ﴾ كما آتيناك.

﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْ يَقِ ﴾: في شكً ﴿ مِن لِقَاآبِهِ عِن من لقائك الكتاب؛ لقوله: ﴿ وَلِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ [النمل: ٦]؛ أي: إنك أوتيتَ ما أوتيتَ " مثلَ ما أُوتيه، كقوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَمَ عَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِ تَنْبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ٩٤].

أو: من لقاء موسى الكتاب، ويؤيِّده انتظامُ قوله: ﴿وَجَعَلْنَهُ ﴾؛ أي: المنزلَ على موسى عليه السلام ﴿هُدًى لِبِّنِيٓ إِسْرَءِ بِلَ ﴾.

وأما عودُ الضمير إلى موسى عليه السلام؛ أي: من لقائكَ موسى، فيأباه تصديرُ النهي بأداة التفريع.

* * *

(٢٤) - ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْبِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾. ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ ﴾ الناسَ إلى ما فيه من الحِكَم والأحكام.

⁽١) في النسخ: «من»، والصواب المثبت.

⁽٢) بعدها في (ف) و(م): «له»، ولا وجه لها.

⁽٣) «ما أوتيت» من (ف) و(ك).

﴿بِأَمْرِنَا ﴾(١) إياهم به، أو بتوفيقنا له.

﴿لِمَا صَبُّوا﴾: لصبرهم، وقرئ: ﴿لَمَّا ﴾ (٢)؛ أي: حين صبروا.

﴿وَكَانُواْبِ كَايِتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ لإمعانهم في النظر.

(٢٥) - ﴿ إِنَّارَبُّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَاكَ انْوُافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ يقضي فيَمِيزُ الحقُّ من الباطل بتمييز المحقِّ من المبطل.

﴿ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين.

(٢٦) - ﴿ أُوَّلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّن ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتُ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴿.

﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَكُمْ ﴾ الواو للعطف على مقدَّر من جنس المعطوف؛ أي: ألم يؤمنوا - أو: ألم تَدْعهم - ولم يَهْدِ لهم، والفاعل ما دل عليه:

﴿ لَأَمُّ كُمُّ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾؛ أي: كثرةُ إهلاكنا القرونَ، أو هذا الكلام كما هو بمضمونه كقولك: تعصمُ لا إلهَ إلا الله(٣) الدماءَ والأموالَ، أو ضميرُ ﴿رَبُّكَ ﴾ بدلالة قراءته بالنون(٤).

⁽١) بعدها في (ك): «بآياتنا».

⁽٢) قراءة جمهور السبعة، وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

⁽٣) في (ك): كتب فوق لفظ الجلالة: (هو).

⁽٤) نسبت لعلى وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» =

﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم ﴾ يعني: أهل مكة يمرُّون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ أَفَلاً يَسْمَعُونَ ﴾ قد سبق في تفسير سورة الروم وجه توصيف القوم بالسمع وكان الظاهر توصيفهم بالإبصار.

* * *

(٢٧) - ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا نَسُوقَ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ-زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ الْعَمْهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْعِبُرُونَ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوا ﴾ الواو لعطف الاستفهام على نظيره، وتأخيرُه عن أداتها لصدارتها.

﴿ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ ﴾؛ أي (١): التي جُرز نباتها؛ أي: قُطع؛ إما لعدم الماء، أو لأنه أزيل أو رُعي، ولا يقال للّتي لا تُنبت كالسباخ: جُرُزٌ، بدليل قوله:

﴿فَنُخْرِجُ بِهِ مِزَرَّعًا ﴾ وقيل: اسمُ موضع في اليمن.

﴿نَأْكُلُمِنْهُ ﴾؛ أي: من الزرع ﴿أَنْعَنَهُمْ ﴾ من عَصْفِه وتِبْنِه ﴿وَأَنفُسُهُمُ ﴾ من عَصْفِه وتِبْنِه ﴿وَأَنفُسُهُمُ ﴾ من حبّه وثمره، قدّم أكلُها على أكلهم لأن ما تأكله من الورق والقَصيل(٢) يحصل مقدّماً.

﴿أَفَلا بُصِرُونَ ﴾ فيستدلون به على كمالِ فضله وقدرته.

^{= (}ص: ۱۱۸)، و «الكشاف» (٣/ ١٦٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٦٥).

⁽١) «أي» من (ف) و(ك).

⁽٢) القصيل: ما اقتُصل من الزرع أخضر. انظر: «القاموس» (مادة: قصل).

(٢٨) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَلَا اللَّهَ تَحُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾.

﴿ وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ﴾: النصر، أو الفصل بالحكومة، من قوله: ﴿ وَبَنَّا الْفَتَحْبَيْنَنَا ﴾ [الأعراف: ١٩]، ﴿ وَفَيْحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوبًا ﴾ [النبأ: ١٩] لا من قوله: ﴿ رَبَّنَا الْفَتَحْبَيْنَنَا ﴾ [الأعراف: ١٩]، فإن إطلاق يوم الفتح على يوم القيامة لانفتاح أبواب السماء حينتذ، لا لانتصار المسلمين على الكفار.

﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ في الوعد به.

* * *

(٢٩) - ﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُرُ يُنظَرُونَ ﴾.

﴿ قُلَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴾ يـومُ الفتح: يـومُ القيامة لأنه يُفتح فيه بيـن المؤمنيـن وبين أعدائهم ويُنصـرون عليهم.

وقيل: هو يومُ بدر، أو يومُ فتح مكة، والمراد بالذين كفروا: المقتولون في أحد اليومين، فإنه لا ينفعهم إيمانهم حالَ القتل ولا يُمهَلون.

وتطبيق الجواب على سؤالهم من حيث المعنى؛ لأن غرضهم من الاستفهام لم يكن طلبَ تعيين الوقت بل الاستعجال، كأنه قيل: لا تستعجلوا به فإنه إذا جاء لا ينفعكم الإيمان إن آمنتم ولا تُنظرون إن استَنظرتُم، و ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من باب وضع الظاهرِ موضع المضمَر للتسجيل عليهم بالكفر، وأن الكفر المستمرَّ إلى وقت العذاب هو الذي يُوجِب عدم نفع الإيمان وينفي (١) الإنظار.

⁽١) في (ف)و (م): «ونفي».

(٣٠) - ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأُنظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾.

﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ ولا تبال بتكذيبهم، وقيل: هي منسوخة بآية السيف.

﴿وَٱنكَظِرُ النصرةَ عليهم وهلاكَهم.

﴿إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴾ الغلبةَ عليكم وهلاككم.

وقرئ: (منتظَرون) بفتح الظاء (١٠)؛ أي إنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أي إن الملائكة ينتظرون هلاكهم فإنهم هالكون لا محالة.

⁽۱) نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸)، و «المحتسب» (۲/ ۱۷۵)، و «الكشاف» (۳/ ۷۱۷)، و «المحرر الوجيز» (۶/ ۳۲۹).

(١) - ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كِيمًا ﴾.

﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ نودي عليه السلام في جميع القرآن: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ و﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ ﴾ و﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ تعظيماً له وتعليماً للعباد كيفَ ينادونه.

﴿ اَتَّقِ اللهَ ﴾ أمرَهُ بالتَّقوى تعظيماً للتَّقوى، وإعلاماً للأمَّة بأنَّه بابٌ عظيمٌ يجبُ أَنْ يُعتدَّ به ويُحافَظ عليه، والمرادُ الأمرُ بالثَّبات على ما هو عليه ليكون مانعاً له عمَّا نُهيَ عنه بقوله:

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾؛ أي: لا تساعدهم على شيءٍ يعودُ لوهنٍ في الدّين (١١)، ولا تقبل لهم رأياً في ذلك.

روي أنَّ أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السُّلَمي قدموا المدينة بعدَ قِتال أُحُدِ فنزلوا على عبد الله بن أُبيِّ، وأعطاهم رسولُ الله عليه السلام الأمانَ على أنْ يكلِّموه، فقالوا له: ارفض ذِكْرَ آلهتنا، وقل: إنَّها تشفعُ وتنفعُ، وندعك وربَّك، وآزرهم المنافقون على ذلك، فهَمَّ المسلمون بقتْلِهم، فنزلَتْ(٢).

(١) في (ف): «يعود لتزيين في الدنيا»، وسقطت من (ك): «لوهن».

⁽٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٧٦)، و «أسباب النزول» للواحدي (ص: ٣٦٩)، و «الكشاف» (٣/ ٥١٩).

أي: اتَّقِ الله في نقضِ العهدِ (١)، ولا تطع الكافرين من أهل مكَّة والمنافقين من أهل المدينة فيما طلبوا منك.

﴿إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بِخُبْثِ أعمالِهم ﴿ حَكِيمًا ﴾ في تأخيرِ الأمرِ بقتالهم.

* * *

(٢) - ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِن اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَّ ﴾ مِن الأمر والنَّهي.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعٌ مَلُونَ خَبِيرًا ﴾ فموحٍ إليك ما يصلحه ومغنٍ من الاستماع إلى الكفرة.

وقرئ بالياء(٢)؛ أي: إن الله خبيرٌ بمكايدهم يدفعُها عنك.

* * *

(٣) - ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ للَّهِ وَكِيلًا ﴾.

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ لَلَّهِ ﴾: وفوِّض أمرَكَ إليه.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾: موكولاً إليه كلُّ أمر، قال الزَّجَاجُ: ولفظ (كفى) وإن كان [لفظه لفظ] الخبر فالمعنى: اكتفِ باللهِ(٣).

⁽١) في (ك) و(م): «العهود».

⁽۲) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ۱۷۷).

⁽٣) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢١٣)، وما بين معكوفتين منه.

(٤) _ ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَلِجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُرُ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ ءَكُمْ أَبْنَآ ءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفَوْهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾.

﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ ﴾ تنكيرُه وزيادة ﴿مِّن ﴾ في قول: ﴿مِّن قَلْبَيْكِ ﴾ بعدَ النَّفي ؛ للتَّعميم والاستغراق؛ أي: ما جعلَ اللهُ لفردٍ واحدٍ مِن جملة الرِّجالِ فضلاً عن الصِّبيان والنُّسوان قَلْبَين ألبتَّة بوجهٍ من الوجوهِ.

و ﴿ فِي جَوْفِهِ ﴾ تأكيدٌ (١)، وزيادةُ تصويرِ للسَّامعِ ليكونَ إذا سمع تصوير جوف إنسانٍ مشتملاً على قلبَيْن، فيكون أسرعَ إلى الإنكار.

﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ الَّذِي تُظْلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰ يَكُرُّ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيا آءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ ما جعل النَّوجيَّة والأموميَّة في أنثى ولا الدَّعوة والبنوَّة في ذَكَرٍ، جَعَلَ نَفْيَ اجتماعِ القلبيْن في جوفٍ أصلاً لانتفاءِ (١) الاجتماعيْن الآخريْن.

وذلكَ أنَّ العربَ تزعمُ أنَّ اللَّبيبَ له قلبان، ولذلك قيل لأبي مَعمر جميل بن أسد الفهري: ذو القَلْبَين، وكانَ رجلاً من أحفظ العرب وأرواهم، وكان يقول: إن لي قلبَيْن؛ أفهم بأحدهما أكثر ممَّا يفهم محمَّد، فأكذب الله تعالى قوله وقولهم (٣).

وضربه مثلاً في الظّهار والتَّبني، فإنّهم كانوا يقولون: المرأة المظاهَر عنها أمٌّ، ودَعِيُّ الرَّجلِ ابنُه.

⁽۱) في (م): «توكيد».

⁽۲) في(ف) و(ي) و(ع): «لانتفاع».

⁽٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٨/ ٦). وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٧ ـ ٨) عن ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة وعكرمة بإبهام اسم الرجل.

والمعنى: كما لم يجعلِ الله قلبَيْن في جوفٍ لأدائه (١) إلى التَّناقض _ وهو أَنْ يكونَ كلُّ منهما أصلاً لكلِّ القُوى وغيرَ أصلٍ _ لم يجعل الزَّوجةَ والدَّعيَّ اللَّذَين لا ولادة بينهما وبينه ولادة.

ومعنى الظّهار: أنْ يقولَ للزَّوجةِ: أنتِ عليَّ كظهر أمِّي، مأخوذٌ مِن الظَّهر باعتبار اللَّفظ، كالتَّلبيةِ مِن لبَّيكَ، وتعديتُه بـ (من) لتضمُّنه معنى التَّجنُّب؛ لأنَّ الظّهار كان في الجاهلية طلاقاً، فكانوا يجتنبون المرأة المظاهر عنها كما يجتنبون المطلَّقة.

ونظيرُه: آلى مِن امرأته، فإنَّه عُدِّي بـ (من) لتضمُّنه معنى التَّباعد، وإلَّا فـ (آلى) بمعنى: حلفَ، فلا يُعدَّى بـ (من).

وذِكْرُ الظَّهر في تشبيههم كنايةٌ عن البطن في التَّحريم، كأنَّهم تحاشوا عن ذكرِه لأنَّه يُقارِب ذِكْرَ الفرج، فكنوا بالظَّهر عنه لأنَّه عمود البطن (٢)، أو للتَّخليظ في التَّحريم، فإنَّهم كانوا يحرِّمون إتيان المرأة وظهرُها إلى السَّماء.

والأدعياءُ: جمع دَعِيِّ، وهو الـمَدْعُوُّ ولداً (٣)، فَعيل بمعنى مَفعول، وحقُّه أَنْ يَجمع على فَعلى بمعنى يَجمع على أفعلاء إنَّما يكون للفَعيل بمعنى الفاعل، كتَقِيِّ وأتقياء، وشَقِيٍّ وأشقياء، فهو شاذٌ عن القياس كقُتَلاءَ وأُسَراءَ، ووجهُه التَّشبيهُ اللَّفظيُّ.

﴿ ذَالِكُمْ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ، أو إلى الأخير.

⁽۱) في (ف): «لأدى».

⁽٢) «البطن» زيادة من (ي) و(ع).

⁽٣) في (ك): «وكذا».

﴿ فَوْلَكُم بِأَفْرَهِكُمْ ﴾؛ أي: لا حقيقة له ولا يطابقُ الواقع.

﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ ﴾ ما لَهُ حقيقةٌ عينيَّةٌ مطابقةٌ (١) له.

﴿وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ ﴾: سبيلَ الحقِّ.

وفي فصلِ بعضِ الجملِ الواقعة في هذه الآية ووصلِ بعضِها ما لا يخفى على العالِم بعلم المعاني المتدرِّب في طريق (٢) النَّظم.

* * *

(٥) _ ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوۤا ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي اللّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوّا وَكَنْ مَّا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾.

﴿ اَدْعُوهُمْ لِآلِكَ إِلِهِمْ ﴾؛ أي: انسبوهم إليهم، وهبو إفراد للمقصود مِن أقوالِه الحقَّة، وقوله:

﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ تعليل له، والضَّمير لمصدر (ادع).

و ﴿ قَسَطُ ﴾ أفعل المستعمل لمطلق الزِّيادة، مِن القِسْطِ بمعنى العَدْلِ، ومعناه: البالغ في الصِّدق.

﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَاكِ آءَهُمْ ﴾؛ أي: إنْ لم تعرفوا آباءهم حتى تنسبوهم إليهم.

﴿ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴾: فهم إخوانُكم في الدِّين.

﴿ وَمَوْلِيكُمُ ﴾: وأولياؤكم فيه، فقولوا: هذا أخي، و: هذا مولاي.

⁽١) في (ف)، و(ك) و(م): «مطابق»، وفي (ف): «غنية» بدل: «عينية».

⁽٢) في (م): «بطريق».

﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾: إثمٌ ﴿ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَى النَّهِي أو بعدَه على سبيل النِّسيان أو سَبْقِ اللِّسانِ.

﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ولكنَّ الجُناحَ فيما تعمَّدْتُموه بعدَ النَّهي.

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾: يغفر للمخطئ ويعفو عنه، وعن العامد إذا تابَ.

* * *

(٦) - ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمُّ وَأَزْوَجُهُ وَأَمْهَا ثُهُمُّ وَأُوْلُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِكَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيكَآبِكُم أَوْلِيكَ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَا جِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيكَآبِكُم مَعْشُورًا ﴾. مَعْشُورًا ﴾.

﴿ النِّيُّ أُولِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٍ مُ ﴿ فِي كُلِّ شِيءٍ مِنْ أمور الدِّين والدُّنيا، فإنَّه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلَّا بما فيه صلاحُهم وفلاحُهم، بخلاف أنفسِهم، فيجب أن يكونَ أحبَّ إليهم من أنفسِهم، وأمرُه أنفذَ عليهم مِن أمرِها، وشفقتُهم عليه أتمَّ وأقدَمَ من شفقتِهم عليها، وحقُّه آثرَ لديهم مِن حقوقِها، وأنْ يبذلُوها دونَه، وأنْ يتَبعوا(١) كلَّ ما دعاهم إليه وصرفَهم عنه.

روي أنَّه عليه السلام أرادَ غزوةَ تبوك، فأمرَ النَّاسَ بالخروج، فقالَ ناسٌ: نستأذِنُ آباءَنا وأمَّهاتِنا، فنزلَتْ (٢).

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (النَّبِيُ أولى بالمؤمنين مِن أنفسِهم وهو أَبٌ لهم)(٣)؛ أي: في الدِّين.

⁽١) في(ف): «سبقوا»، وفي (ك): «يسبقوا»، وفي (ي) و(ع): «ينبغوا».

 ⁽۲) انظر: «تفسير الماوردي» (٤/ ٣٧٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ١٤٩٥)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٢٥). قال ابن العربي: موضوع:

⁽٣) انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٣٥)، ورويت عن أبي بن كعب رضي الله عنه في «تفسير =

وقال مجاهد: كلُّ نبيٍّ فهو أبو أمَّته (١). من حيث إنَّه أصلٌ فيما به الحياة الأبديَّة، ولذلك صار المؤمنون إخوة.

﴿وَأَزُولَهُمُ اللَّهُ عَائِمٌ ﴾ كنايةٌ عن التّحريم خاصّة _ ولذلك قالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: لسنا أمّهات النّساء (٢) _ لا عنه وعن استحقاق التّعظيم؛ إذ حينئذِ ينتظِم النّساء، ويردُّه الأثرُ المذكور.

﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ ﴾: وذوو (٣) القَرابات ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ في التَّوارُثِ، وهو نسخُ ما كان في صدرِ الإسلام مِن التَّوارثِ بالموالاة في الدِّين وبالهجرة.

﴿ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: في اللَّوح، أو: فيما أوحي إلى النَّبيِّ عليه السلام، وهو في هذه الآية، أو آية المواريث، أو فيما فرضَ الله تعالى.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ بيانٌ لـ (أولي الأرحام)، وتخصيصُ المهاجرين بالذِّكْرِ بعدَ التَّعميمِ لدفعِ ما عسى أنْ يسبقَ إلى الوهم من عدمِ تناول الحكم لهم لِمَا فيهم مِن فضيلة الهجرة.

أو صلة لـ (أولي)؛ أي: وأولو الأرحام لحقّ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحقّ الولاية في الدّين، ومن المهاجرين بحقّ الهجرة.

﴿إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ استثناءٌ مُفرَّغٌ مِن أعمِّ العام من معنى

⁼ عبد الرزاق» (٢/ ٢١١)، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في «المستدرك» (٣٥٥٦).

⁽١) رواه الطبري في «تفسيره» (١٢/ ٥٠٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/ ٢٠٣٥).

⁽٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٦٥ و٦٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٠).

⁽٣) في (ف) و (م): (وذو».

النَّفع والإحسان. وانتصاب ﴿أَن تَفْعَلُواْ ﴾ على الظَّرف؛ أي: إلَّا وقتَ أَنْ تفعلوا، وعدِّي بـ (إلى) لأنَّه في معنى: أَنْ تُسْدوا(١).

والمرادُ بفعلِ المعروفِ: التَّوصيةُ، وبالأولياءِ: المؤمنون والمهاجرون؛ لِمَا بينهم مِن الولاية في الدِّين؛ أي: الأقرباءُ بعضُهم أولى ببعضٍ مِن الأجانب في كلِّ نفع مِن ميراثٍ وهديَّةٍ وهبةٍ وصدقةٍ ومعاوَنةٍ وغيرِ ذلك، إلَّا في التوصيَّة (٢).

﴿ كَانَ ذَلِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ في الآيتَيْن جميعاً ﴿ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ في اللَّوح المحفوظِ، أو في القرآنِ، وقيل: في التَّوراةِ.

﴿مُسَطُّورًا ﴾ مثبتاً، أو مذكوراً.

* * *

(٧) _ ﴿ وَاِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن فُّجٍ وَاِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌّ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا ﴾ مقدَّر ب (اذكر) ﴿ مِنَ النَّبِيَانَ مِيثَنَقَهُمْ ﴾: عهو دَهم بتبليغ الرِّسالة والدَّعوة إلى الدِّين القيِّم.

﴿ وَمِنكَ ﴾ خصوصاً ﴿ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ ﴾ تخصيصٌ للمشاهير وأصحاب الشَّرائع مِن الأنبياء عليه السلام بالذِّكر؛ لبيانِ شرفِهم وفضيلتِهم، ولذلك قدَّمَ محمَّداً (٣) عليه السلام على الجميع لكونه أفضلَهم، وإنَّما قدَّم عليه نوحاً في قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمُ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنُ وَحَا وَٱلَذِى ٓ أَوْحَيْنَا

⁽١) في (ف) و(م): «أن سدوا»، وفي (ك): «أسدوا»، وبالهامش: «الإسداء: الإحسان».

⁽٢) في (ك): «الوصية».

⁽٣) في (ف) و(م): «محمد».

إِلَتِكَ ﴾ [الشورى: ١٣] لأنَّ الغرضَ مِن مساقِ الكلام ثمَّة بيانُ أصالةِ الدِّين وقِدَمِهِ واستقامَتِهِ، فكأنَّه قالَ: شرعَ لكم الدِّين الأصيل القديم الذي وصَّينا به نوحاً في العهد القديم، والذي أوحينا إليك في العهد الحديث، ووصَّينا به مَن توسَّط بينهما من الأنبياء المشاهير، فهو دينٌ أصيلٌ قديمٌ، اتَّفق عليه وعلى إقامته (١) الأنبياء كلُّهم ولم يتفرَّقوا فيه.

﴿ وَٱخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظَ اللهِ تكريلٌ للتَّوكيد، وزيادةُ وصفِ للميثاقِ بالعِظمِ وفخامةِ الشَّانِ، ولذلك نكَّره وغلَّظه؛ أي: ميثاقاً موثَّقاً بالأيمان الغِلاظ.

وسمَّاه ﴿مِّيثَنَّا﴾ لا عهداً دلالةً على توثيقه باليمين.

والغِلظُ استعارةٌ مِن وصف الأجرام لتصوير معنى القوَّة والوثاقة في الحسِّ.

* * *

(٨) - ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِم ۗ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱللِّمَا ﴾.

﴿لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدِقِهِم ﴾ تعليلُ لـ ﴿أَخَذَنَا ﴾؛ أي: أخذنا ميثاقهم ليسألَ اللهُ تعالى يوم القيامة عند مواقف الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدَهم على أنفسِهم عن صِدق عهدهم، أو (٢) الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عمَّا قالوه لقومِهم، أو تصديقهم إيَّاهم تبكيتاً لهم، أو المصدِّقين لهم عن (٢) تصديقهم، فإنَّ مصدِّق الصَّادق صادقُ.

⁽١) في (ف): «اتفق عليه إقامة».

⁽٢) في (ف) و(ك): «و».

⁽٣) تحرفت في (ف) و(ك) و(م) إلى: «عند».

﴿وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ عطفٌ على ﴿أَخَذَنَا ﴾؛ لأنَّ المعنى: أكَّدَ على الأنبياء الدَّعوة إلى دينه لإثابة المؤمنين وأعدَّ للكافرين، أو على ما دلَّ عليه لـ ﴿لِيَسْتَلَ ﴾؛ أي: فأثابَ المؤمنين، وأعدَّ للكافرين.

* * *

(٩) _ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ يعني: الأحزاب، وهم قريشٌ وغطفانُ ويهودُ قريظةَ والنَّضيرِ، وكانوا زُهاءَ اثني عَشَرَ ألفاً.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ هي الصَّبا، قال عليه السلام: «نُصِرْتُ بالصَّبا، وأُهْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ» (١٠).

﴿وَجُمُودًا لَمْ تَرَوِهَا ﴾ هي الملائكة، رُوِيَ أنّه عليه السلام لَمَّا سمع بإقبالهم ضربَ الخندقَ على المدينة، ثمّ خرج إليهم في ثلاثة آلاف، فضرب مُعَسكره (٢) والخندقُ بينَه وبينَ القوم، ومضى على الفريقين قريبٌ مِن شهرٍ لا حربَ بينَهم إلّا التّراميَ بالنّبْلِ والحجارة، حتى بعثَ اللهُ تعالى عليهم صباً باردةً في ليلة شاتية، فأخصرتهم (٣) وسفَتِ التّراب في وجوهِهم، وأطفأتْ نيرانَهم، وقلعَتْ خيامَهم، وما جَت الخيلُ بعضُها في بعضٍ، وقُذِفَ في قلوبِهم الرُّعْبُ، وكبّرتِ خيامَهم، وما جَت الخيلُ بعضُها في بعضٍ، وقُذِفَ في قلوبِهم الرُّعْبُ، وكبّرتِ

⁽١) رواه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽۲) في (ف) و(ك): «بعسكره».

⁽٣) أي: أوقعتهم في الخَصَر؛ وهو البرد، في «الصحاح» (مادة: خصر): الخصَر بالتحريك: البرد، وقد خَصِرَ الرجل: إذا آلمه البرد في أطرافه.

الملائكةُ في جوانب العسكرِ، فقال طليحةُ بن خويلد الأسدي: أمَّا محمَّدٌ فقد بدأَكُمْ بالسِّحرِ، فالنَّجاءَ النَّجاءَ، فانهزموا مِن غيرِ قتالِ(١).

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾: مِن ضَرْبِ الخندقِ وغيرِه ﴿بَصِيرًا ﴾.

وقرئ بالياء (٢)؛ أي: بما يعملُ المشركون واليهودُ مِن التَّحزُّبِ والتَّضام (٣).

* * *

(١٠) - ﴿ إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾.

﴿ إِذْ جَاءَ وَكُمْ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ إِذْ جَاءَ تَكُمْ ﴾.

﴿ مِّن فَوْقِكُم ﴾: مِن أعلى الوادي مِن قِبَلِ المشرقِ بنو غَطفان.

﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم ﴾؛ أي: مِن أسفل (١) الوادي مِن قِبلِ المغربِ (٥) قريشٌ.

لم يقل: ومن تحتكم، مع ما فيه من رعاية المقابلة والاختصار؛ إظهاراً لِمَا في مقابلِه مِن التَّجوُّز، وإنَّما اختير ذلك لأنَّه أحسنُ لفظاً ومعنَّى من: أعلى منكم (1).

﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُ ﴾: مالَتْ عن مُستوى نظرها حيرةً وشخوصاً.

⁽۱) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٢٦)، و «تفسير الماوردي» (٤/ ٣٧٩).

⁽٢) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٧).

⁽٣) في (ف): «الخير والتضار»، وفي (م): «من الحرب والتصام»، وفي (ك): «الحرب والتَّرامي».

⁽٤) «من أسفل» سقط من (ك).

⁽٥) في (ك): «الغرب».

⁽٦) في (ع): «ومن أعلى منكم»، وسقطت من (ف) و(ك).

﴿ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَىٰ اِحِرَ ﴾ رُعباً، فإنَّ الرِّئةَ تنتفخُ عندَ شدَّة الخوف، فتربو ويرتفع القلبُ بارتفاعها.

بلوغُ القلبِ الحنجرة مثلٌ في شدَّة الخفقانِ واضطرابِ القلبِ؛ فإنَّ صاحبَ الخفقانِ الشَّديدِ يتوهَّمُ مِن شدَّةِ انتفاخ الرِّئةِ أنَّ قلبَه بلغَ الحنجرة، وهي رأسُ قصبة الرِّئة، وهي مخرج النَّفَسِ.

﴿ وَيَظُنُونَ بِأَلِلَهِ الظُّنُونُ الطُّنونَ المختلفة ، والخطابُ (١) للمؤمنين ، فمنهم الأقوياء الثَّبَّتُ الأقدام، يظنُّون الابتلاءَ مِن الله تعالى وإنجازَ وعيده بالنَّصر، ومنهم من يخافُ الزَّللَ وضعفَ الاحتمال، ومنهم الضِّعافُ (٢) الذين يشكُّون في أمرِهم ويستأذنون، والمنافقون على ما حكى الله تعالى عنهم يظنُّون أنَّ المسلمِينَ يُستأصَلونَ .

* * *

(١١) = ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ﴾.

﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: اختُبِروا ليتميَّزَ المخلِصُ مِن المنافقِ والثَّابتُ مِن المتزلزِلِ.

﴿ وَزُلِزُلُواْ زِلْزَالَا لَهَذِيدًا ﴾: وأُزْعِجوا أشدَّ إزعاجٍ (٣) مِن شِدَّة الفَزَعِ، فالزِّلزال: الاضطرابُ العظيمُ.

* * *

(١) في (ك): «الخطاب».

(٢) في (ف): «الضعفاء».

(٣) في (ف): «إزعاجاً»، وفي (ك): «انزعاج».

(١٢) - ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ﴾.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ ﴾: ضعفُ اعتقادٍ.

﴿ مَّاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ﴾: وعداً باطلاً، أرادوا به ما وعده الله تعالى مِن إعلاءِ الدِّين والظَّفَرِ على المشركين.

* * *

(١٣) - ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّلَابِهَ أُمِّنَهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورَ فَٱرْجِعُواً وَيَسْتَتْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ اللَّهُ وَلَوْنَ إِنَّا فِوْلُونَ إِنَّ بَيُونَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْرَجِعُواً وَيَسْتَتْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُمُ لَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللِّهُ اللَّهُمُ

﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظُلَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ ﴾ هم (١) أوسُ بنُ قَيْظيِّ ومَن وافَقَهُ.

﴿ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ ﴾: اسم المدينة، وقيل: اسم أرضٍ وقعَتِ المدينةُ في ناحيةٍ منها.

﴿ لَا مَقَامَ لَكُمْ ﴾: لا مَوضِعَ قيامِ لكم هاهنا.

وقرئ بالضَّم (٢) على أنَّه مكانٌّ أو مصدرٌ مِن أقام.

﴿ فَأَرْجِعُواً ﴾ إلى المدينة، وانخَزِلُوا (٣) عن معسكرِ الرَّسولِ إلى منازلِكم.

وقيل: ﴿لَامُقَامَ لَكُونَ ﴾ بالمدينةِ أَنْ نقيمَ على دينِ محمَّدٍ، ﴿فَٱرْجِعُوأَ ﴾ كفَّاراً مشركين، وأسلِموا محمَّداً حتى يمكنكم المقام بها.

﴿ وَيَسْتَغَذِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّينَ ﴾ للرُّجوع.

⁽١) في (م): «هو».

⁽٢) أي: بضم الميم، وهي قراءة حفص، وقرأ باقي السبعة بفتحها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

⁽٣) في (ف): «وانخربوا».

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةً ﴾ بسكون الواو وبكسرها(١)، فالعَوْرَةُ بالسُّكون: الخلل، مبالغة في وصفِها بالعَوَرِ، كأنَّ أنفسَها عورة، وبالكسرِ: ذاتُ العَوَرِ؛ يقال: عَوِرَ المكانُ عَوَراً: إذا بدا فيه خَللٌ يُخافُ منه العدوُّ والسَّارق، ويجوز أن يكون (عَوْرَة) مخفَّف (عَورة).

﴿وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ بل هي حصينةٌ.

﴿إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾: وما يريدون بذلك إلا الفِرار مِن القِتالِ.

* * *

(١٤) _ ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْ نَهَ لَآتَوَهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّلَا يَسِيرًا ﴾.

﴿ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهِم ﴾: دُخِلَتِ المدينةُ أو بيوتُهم.

﴿ مِنْ أَقَطَارِهَا ﴾: من جوانبِها، وحذف الفاعل للإيماء بأنَّ دخولَ هؤلاء المتحزِّبين عليهم، ودخولَ غيرهم من العساكر، سيَّانِ في اقتضاء الحكم المترتِّب عليه.

﴿ ثُمَّ سُمِلُوا الْفِتْ نَهَ ﴾: الرِّدَّةَ ومقاتلة المسلمين.

﴿ لَا تَوْهَا ﴾: لأَعْطَوها؛ وقرئ بالقصر (٢)؛ أي: لجاؤوها وفعلوها.

﴿ وَمَاتَلَبَتُواْ بِهَا ﴾؛ أي: بالفتنة، أو: بإعطائها ﴿ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ ريثما يكون السُّؤال والجواب مِن غير توقُّف.

(۱) بالسكون قراءة الجمهور، ونسبت قراءة الكسر لابن عباس وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۸).

⁽٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

أو: بالمدينة؛ أي: ما لبثوا بها بعدَ الارتداد إلَّا زماناً يسيراً، أو لبثاً يسيراً؛ لأنَّ اللهَ تعالى يهلكُهم ويستأصلُهم.

* * *

(١٥) - ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴾.

﴿ وَلَقَد كَانُواْ عَنهَ دُواْ اللهَ مِن مَبْلُ لا يُولُون اللهُ عنهما: عاهدوا رسولَ اللهِ عليه السلام ليلة العقبة أن يمنعوه ممَّا يمنعون منه أنفسهم (١).

وقيل: قوم غابوا عن بدرٍ، فقالوا: لَئِنْ أَشْهدَنا اللهُ قتالاً لنقاتِلن (٢).

وعن محمَّدِ بنِ إسحاقَ هم بنو حارثةَ، عاهدوا يومَ أُحُدٍ رسولَ اللهِ عليه السلام حينَ فَشِلُوا، ثمَّ تابوا أنْ لا يفروُّا(٣) بعدَ أنْ نزلَ فيهم ما نزلَ.

﴿ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ﴾ عن الوفاء به، مجازًى عليه؛ أي: شأنه (٤) ذلك.

* * *

(١٦) - ﴿ قُلُ لَنَ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَدْتُم يِّ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾. ﴿ قُلُ لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَدْتُم يِّ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ ﴾ نفعاً تامَّا في دفع الأمرَيْن

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ۵۲۸). وذكره السمعاني في «تفسيره» (٤/ ٢٦٧)، والثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٩٢)، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٥١٧) عن مقاتل والكلبي. قال السمعاني والبغوي: وهذ القول ليس بمرضيًّ؛ لأن الذين بايعوا النبي عَلَيْهُ ليلة العقبة لم يكن فيهم شاك ولا من يقول هذا القول.

⁽٢) في (م): «لنقابل»، وفي باقي النسخ: «لنقاتل»، والمثبت من «الكشاف» (٨/ ٥٢٨).

⁽٣) في(ك): «يعيدوا»، وفي (م): «يغزوا»، وفي (ف): «يعدوا».

⁽٤) في (ف) و(م): «أن شأنه».

المذكورَيْن بالكليَّة؛ إذْ لا بُدَّ لكلِّ شخصٍ مِن حَتْفِ أنفٍ أو قتلٍ في وقتٍ، لا لأنه سبق به القضاء لأنّه تابع للمقضيِّ (۱) فلا يكون باعثاً له، بل لأنّه مقتضى ترتُّب الأسباب والمسبَّبات بحسب العادة على مقتضى الحكمة، فلا دلالة فيه على أنَّ الفِرارَ لا يغني شيئاً حتى يُشْكِلَ هذا بالنَّهي الواقع في الكتاب عن إلقاء النَّفسِ بالتَّهلُكة وبالأمرِ الواقع في السُّنَّةِ بالفرار عن المضارِّ، كيف وقد دلَّ (۲) قولُه:

﴿ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ على أنَّ في الفرارِ نفعاً (٣) في الجملةِ ؛ إذِ المعنى: لا تمتَّعون على تقديرِ الفرار إلَّا مَتاعاً قليلاً أو زماناً قليلاً (٤).

وعن بعض المروانيَّة: أنَّه مرَّ بحائط مائل فأسرع، فتليت له هذه الآية، فقال: ذلك القليلَ نطلب^(ه).

* * *

(١٧) = ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوَّ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴾.

﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: ممَّا أرادَ اللهُ إنزالَه بكم ﴿ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

⁽١) في هامش (ف) و(ي): «لأنه تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم وهو المقتضى. منه».

⁽۲) في (م) زيادة: «في».

⁽٣) في (ع) و(ي): «نفع»، والمثبت من باقي النسخ.

⁽٤) انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ١٦٤)، و«روح المعاني» (٢١/ ٢٢٤). وقد عزاه الآلوسي لبعض الأجلة، وبينما أطال الشهاب في تعقبه، اقتصر الآلوسي على القول: (وفيه ما فيه، فتأمل).

⁽٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٢٩). وسماه ابن عبد ربه في «العقد» (٣/ ١٥٢): الوليد بن عبد الملك.

سُوّهًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً ﴾ العصمة: هي المحافظة من السُّوء فلا يكون مِن الرَّحمةِ، فاقترانُها بالسُّوء في حكم العصمة على طريقة عطف عاملٍ حُذِف وبقي معمولُه على عاملٍ آخر يجمعُهما معنًى واحدٌ اختصاراً؛ أي: أو يصيبكم بسوءٍ إنْ أرادَ بكم رحمةً.

ويجوز أن تكون الرَّحمةُ قرينةَ السُّوء في العِصمةِ؛ لأنَّها في معنى المنعِ، كما كان الرُّمحُ قرينَ السيَّفِ في قولِه:

متقلِّداً سيفاً ورمحاً(١)

في التَّقلُّدِ؛ لأنَّه في معنى الحملِ فلا يحتاجُ إلى تقديرِ: ومعتقِلاً ٢٠٠٠.

﴿ وَلَا يَعِدُونَ لَمُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا ﴾ ينفعُهم ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴾ يدفعُ الضَّررَ عنهم.

* * *

(١٨) - ﴿ قَدْ يَعْلُو ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَا إِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَ أَوْلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ فَلْ يَعْلُمُ اللَّهُ ﴾ ﴿ فَدَّ ﴾ هنا للتَّحقيق، وإنْ دخلَ على المضارع.

﴿ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُر ﴾: المثبِّطينَ النَّاسَ عن الرِّسول عليه السلام، وهم المنافقون.

﴿وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ مِن ساكني المدينةِ:

﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ قد سبقَ تفسيرُه في سورة الأنعام.

يا ليت زوجك قد غدا

⁽۱) عجز بيت لعبد الله بن الزبعرى، وهو في ديوانه (ص: ٣٢)، و «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢/ ٦٨)، و «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤٣١)، وغيرها، وصدره:

⁽٢) في (م) و(ك): «ومقتولاً»، وفي هامش (ك): «ومعتقلًا».

﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾؛ أي: إتياناً قليلاً، أو: زماناً قليلاً، أو: ناساً قليلاً؛ أي: يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنَّهم معهم ولايقاتلون إلَّا قتالاً قليلاً إذا اضطروا إليه، لقوله: ﴿ مَا قَنَلُوۤ أَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٠](١).

* * *

(١٩) _ ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ أَفَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤْفُ سَلَقُوحُمْ إِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِحَّةً عَلَى ٱلْمَنْرِ أُولَتِيكَ لَمْ يُومِنُوا فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْنَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

﴿ أَشِحَّةً عَلَيَكُمُ ﴾: بخلاءَ عليكُم (٢) وقتَ الأمنِ، أو بالمعاونة، أو النَّفقةِ في سبيل اللهِ، أو (٣) الغنيمةِ عندَ الظَّفرِ.

جمع شحيح، نصب على الحال مِن فاعل ﴿ يَأْتُونَ ﴾، أو ﴿ اَلْمُعَوِّقِينَ ﴾، أو ﴿ اَلْمُعَوِّقِينَ ﴾، أو

﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ ﴾؛ أي: وقت الحرب ﴿ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ لواذاً بك ﴿ تَدُورُ أَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ لواذاً بك ﴿ تَدُورُ أَعْيَنَهُمْ ﴾ في موضع الحالِ؛ أي: دائرة أعينهم. والكاف في:

⁽۱) قوله: «أو ناسا قليلا أي يخرجون معكم يوهمون المؤمنين أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا» سقط من (ع)، والعبارة كلها سقطت من (ف) و(ك)، والمثبت من (م).

وفي (ي): «أو زماناً قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا».

وفي (ع): «أو زماناً قليلا أي يخرجون معكم يوهنون المؤمنون أنهم معهم ولايقاتلون إلا قتالا قليلا إذا اضطروا إليه لقوله وما قاتلوا إلا قليلا».

⁽٢) «عليكم» ليست في (ف) و(ك).

⁽٣) في (ف): «و».

﴿ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ ﴾ في موضع النَّصب على المصدر: إما مِن ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ ؛ أي: نظراً مثلَ نظر الذي يُغشَى عليه، أو مِن ﴿ تَدُورُ ﴾ ؛ أي: دوراناً مثلَ دوران عَيْنِ الذي يُغشَى عليه.

﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾: مِن شِدَّةِ سكراتِ الموتِ خوفاً أو جُبْناً (١).

﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْمُؤَفَ ﴾ وحيزت الغنائم ﴿ سَلَقُوكُم ﴾: ضربوكم ﴿ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾: ذربةٍ يطلبون الغنيمة، بعدَ أَنْ كَانَتْ حصرةً بالخوف.

قال قُطْرُب: سلقتُ المرءَ وصلقتُ؛ أي: صحْتُ به، وأصلُه: رفعُ الصَّوتِ.

قال عليه السلام: «ليس منَّا مَنْ حَلَقَ أو سَلَقَ»(٢)؛ أي: حلَقَ شعرَه عند المصيبة، أو رفع صوته بالنِّياحة.

﴿ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ حالٌ من ضمير ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ ، أو نصب على الذَّمِّ، ويؤيِّده مَن قرأه بالرَّفع (٣) ، وليس بتكرير ؛ لأنَّ كلَّا منهما يفيد فائدةً أخرى.

﴿ أُولَٰتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾ إخلاصاً والفاء في: ﴿ فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ للسَّببيَّة؛ أي: أبطلَ اللهُ تعالى ما عملوه مِن أعمالِ البِرِّ بسبب نفاقِهم وعدم إيمانهم حقيقة، فإنَّه شرطُ صحَّة العبادة وقَبولها.

﴿ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ الإحباط ﴿ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾: هيِّناً؛ لتعلُّق إرادته مِن غيرِ مانعٍ يمنعُه.

* * *

⁽١) في (ف): «خوفاً وحسًّا»، وفي (م): «خوفاً وجئنا».

⁽٢) روى نحوه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

⁽٣) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٧٦)، و«البحر المحيط» (١٧/ ٢٩٩).

(٢٠) - ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَعْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواٞ ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَعْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ ٱلْبَاآيِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَلَمْ يَذْهَبُوأَ ﴾ مِن شدَّة الجبنِ والخوفِ، ففرُّوا إلى المدينة وقد انهزمَ الأحزابُ، وهم مِن استيلاءِ الفَزَعِ عليهم لا يصدِّقونَ بذلك.

﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ كرَّةً أخرى ﴿ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ تمنَّوا أَنَّهم خارجون إلى البدو بينَ (١) الأعرابِ ﴿ يَشْتَلُونَ ﴾ كلَّ قادمٍ مِن جانبِ المدينةِ ﴿ عَنْ أَنْهُ آيِكُمْ ﴾ وما جرى عليكم.

﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ ﴾ هذه الكرَّة، ولم يفرُّوا إلى المدينةِ، ووقع قتالُ ﴿ مَّا قَـٰنَلُواْ إِلَى المدينةِ، ووقع قتالُ ﴿ مَّا قَـٰنَلُواْ إِلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

* * *

(٢١) ـ ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَوَةً ﴾: خصلة ﴿ حَسَنَةً ﴾ يجبُ أَنْ يُؤتسى به، وهي المصابرة على الجهاد، والثَّبات في المحاربة، ومقاساة الشَّدائدِ.

والأولى بفصاحة القرآن أن تكون ﴿فِي ﴾ [في](٢) قوله: ﴿لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ للتَّجريد؛ أي: هو قدوةٌ يجبُ أنْ يُقتدَى به، كما تقولُ: لي من فلان صديقٌ صادقٌ، ومعناه: المبالغةُ في الصَّداقة؛ كأنَّ فيه مِن كمال صداقتِه صديقٌ آخرُ.

⁽١) في (ف) و(م): «إلى البدويين»، وفي (ي): «إلى المدينة».

⁽٢) زيادة يقتضيها السياق.

﴿ لِمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهُ وَالْمُومَا لَآخِرَ ﴾ يرجو ثوابَ اللهِ، أو لقاءَه والعاقبة المحمودة، وهي نعيمُ الآخرة، أو أيّام اللهِ واليومَ الآخر خصوصاً.

ويجوزُ أن يكون ﴿يَرْجُواْاللَّهُ ﴾ مِن باب التَّوطئةِ، كما تقولُ: رجوْتُ زيداً وفضلَه (١٠)؛ أي: فضلَ زيدٍ.

والرَّجاءُ هاهنا يجوز أن يكون بمعنى الأمل، وبمعنى الخوف.

و ﴿ لِمَن كَانَ ﴾ صفةً لـ ﴿ حَسَنَةً ﴾، أو صفةً لـ ﴿ أُسَوَةً ﴾، وقيل: بدلٌ من ﴿ لَكُمْ ﴾، كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ اَسَتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ [الأعراف: ٧٥]، والأكثر على (٢) أنَّ ضميرَ المخاطَب لا يُبدَلُ منه.

﴿ وَذَكَرَ اللَّهُ كَذِيرًا ﴾ قرنَ الرَّجاءَ بالذِّكرِ الكثيرِ المؤدِّي إلى ملازمةِ الطَّاعةِ؛ لئلَّا يكون رجاؤه طَمعاً فارغاً؛ فإنَّ المقتديَ برسول الله ﷺ مَن كانَ كذلك.

* * *

(۲۲) _ ﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾.

﴿ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤَمِّتُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَلَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ لأنَّهم وُعِدوا أَنْ يُزَلْزَلوا (٣) حتى يستغيثوا ويستنصِروه في قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَكَةَ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٤]، وفي قوله عليه السلام: «سيشتدُّنَ الأمرُ باجتماعِ الأحزابِ عليكم، والعاقبةُ لكُم

⁽١) في (ف): «فضله»، والمثبت من باقي النسخ و «الكشاف» (٣/ ٢٩).

⁽٢) «على» سقط من (م).

⁽٣) في (ك) و(م): «ينزلوا»، وفي (ف): «يتنزَّلوا».

⁽٤) في (ك) و(م): «سيشتد»، وفي (ف): «يستشهد».

عليهم (١)، وقوله عليه السلام: «إن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر » _ أي: في آخرِ تسع ليالٍ أو عشرٍ _ فلمَّا رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك (٢).

و ﴿ هَنْذَا ﴾ إشارة إلى الخَطْبِ أو البلاءِ، إيماناً بالله وبوعدِه، وتسليماً لقضائِه وقدرِه.

وإظهارُ الاسمَيْن في قولِه: ﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ للتَّعظيمِ؛ أي: ظهرَ صِدْق خبرهما، أو صَدَقا في النَّصر والثَّواب كما صَدَقا في البلاء.

﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ ضمير الفاعل فيه لِمَا رأوا، أو لِلمُشَارِ إليه بـ ﴿ هَنَذَا ﴾ مِنَ الخَطْبِ أو البلاء.

﴿إِلَّآ إِيمَنَّا﴾ باللهِ ومواعيدِه ﴿وَتَسْلِيمًا ﴾ لأوامرِه وتقاديرِه.

* * *

(٢٣) - ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدُ لُواْ بَدِيلًا ﴾.

﴿مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالً ﴾ التَّنكير للتَّفخيم.

﴿ صَدَقُواْ مَا عَنَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْتُ ﴾؛ أي: صَدَقوا فيما عاهدوا عليه من النَّبات مع الرَّسول، والمصابرة على قِتالِ أعداءِ الدِّين، فحذف الجارِّ كما في المثل: صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ.

⁽۱) ذكره البيضاوي في «تفسيره» (٤/ ٢٢٩)، ولم يتكلم عليه المناوي في «الفتح السماوي» (٣/ ٩٢٨).

⁽٢) قال ابن حجر: لم أجده. انظر: «الكاف الشاف» (ص: ١٣٣).

⁽٣) انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ٤٩)، و «جمهرة الأمثال» للعسكري (١/ ٥٧٥)، و «فصل =

نذرَ رجالٌ مِن الصَّحابة رضي الله عنهم أنَّهم إذا لَقُوا حرباً مع رسولِ الله ﷺ ثَبتوا وقاتلوا حتى يُستَشهَدوا، وهم عثمانُ بنُ عفَّانَ، وطلحة، وسعدُ بنُ زيدٍ، وحمزة، ومصعبٌ، وغيرُهم رضي الله عنهم (١).

ويجوز أنْ يُجعَلَ المعاهَدَ عليه مَصدوقاً على المجازِ، كأنَّهم قالوا له: سنفي بك، فإذا وفَوا به فقد صَدَقوه، مِن قولِكَ: صَدَقني أخوك: إذا قالَ لكَ الصِّدقَ.

﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَبَدُ ﴾: نَذْرَهُ (٢) بأنْ قاتلَ حتَّى استُشْهِد كحمزةَ ومصعبِ وأنسِ رضى الله عنهم.

قيل: والنَّحْبُ استعارةٌ للموتِ؛ فإنَّ الموتَ لازمٌ لكلِّ حيوان، فكأنَّه نَذْرٌ لازمٌ في رقبتِهِ، فإذا ماتَ قضى نحبَه.

كَأَنَّ هذا القائلَ غافلٌ عن النَّذرِ المذكور في سببِ النُّزولِ؛ لأنَّ مُوجَبه أنْ يكونَ النَّحْبُ على حقيقتِه، وقضاء نذرِهم (٣) يجوز أنْ يكونَ كنايةً عن شهادتِهم.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ ﴾ كعثمانَ وطلحةَ رضي الله عنهما.

﴿ وَمَابَدَّ لُوا ﴾ العهدَ، ولا غَيَّروه، لا المستشهَدُ ولا مَنِ انتظرَ الشُّهادة.

المقال» للبكري (ص: ٤١). وقوله: (سنّ) يجوز فيه الرفع والنصب، فالنصب على المعنى المذي ذكره المصنف، والرفع بجعل الصدق للسنّ توسعاً. وأصل المثل يدلُّ عليه. انظر: «القاموس» (مادة: بكر).

⁽۱) انظر: «الكشاف» (۳/ ٥٣٢). وقد ثبت في السنة أنها نزلت في أنس بن النضر، وقد نذر كما نذر الضحابة المذكورون، رواه البخاري (٢٨٠٥)، ومسلم (١٩٠٣)، من حديث أنس رضي الله عنه.

⁽٢) «نذره» زيادة من (م) و(ي) و(ع).

⁽٣) في (ف): «وقضائه».

ولقدْ ثَبَتَ طلحةُ مع رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحِدٍ حتَّى أصيبَتْ يدُه، فقال رسول الله ﷺ: «أوجَبَ طلحةُ»(١)؛ أي: الجنَّة.

﴿ تَبْدِيلًا ﴾: شيئاً مِن التَّبديل، تعريضاً لِمَن بَدَّلَ مِن أهلِ النِّفاقِ وتبديلِهم، ولذك قال:

* * *

(٢٤) - ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّلِدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَأَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

﴿ لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِوِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ ﴾ تعلي الله المنطوق، والمعرَّضُ به جَعْلُ المنافقين كأنَّهم قصدوا بالتَّبديل عاقبة السُّوءِ كما قصد الصَّادقون بوفائِهم عاقبة الصِّدق، فاللَّامُ مجازُ للعاقبة، فإنَّها وإنْ أمكنَ حملُها على الصَّادقية بالنِّسبة إلى الصَّادقين، لكنْ لا يمكِنُ حملُها عليها بالنِّسبة إلى المنافقين؛ لأنَّ التَّعذيب لم يكن غرضاً لهم، ولا يُستعمل اللَّفظُ الواحدُ حقيقةً ومجازاً في استعمالٍ واحدٍ، فيجبُ حملُها على المجازِ؛ لأنَّ كِلَا الفريقَيْنِ مَسوقٌ إلى عاقبيه (٢) مِن الشَّواب والعقاب.

﴿إِن شَاءَ﴾ إذا لم يتوبوا ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ ﴾ إذا تابوا، ويجوزُ أَنْ يُرادَ: يعذِّبُهم إِنْ شاءَ أو يوفِّقُهم للتَّوبةِ.

⁽۱) رواه الترمذي (۳۷۳۸) من حديث الزبير رضي الله عنه قال: كان على رسول الله على يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة، فلم يستطع فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي على حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي على يقول: «أوجب طلحة»». قال: حسن صحيح غريب.

⁽٢) في (ك): «عاقبة».

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴾ بقَبولِ التَّوبةِ ﴿رَحِيمًا ﴾ يغفرُ الحَوْبَةَ (١).

* * *

(٢٥) - ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ وَ وَرَدَّ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ وَعِينَا اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ وَعِينَا عَرِيزًا ﴾.

﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ يعني: الأحزاب.

﴿ بِعَيْظِهِمْ لَرَيْنَالُواْخَيْراً ﴾ حالان متداخلان أو متعاقبان (٢)؛ أي: متغيِّظينَ (٣) غيرَ ظافرين، ويجوز أنْ تكونَ الثَّانيةُ بياناً للأولى، واستئنافاً (٤).

﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بالرِّيحِ والملائكةِ، و ﴿ وَكَفَى ﴾ هنا بمعنى: وقى، يتعدَّى لاثنين، وإذا كانَتْ بمعنى (حسب) فالأكثر في لسان العرب أن يكون الفاعلُ مصحوباً بالباء نحو: كفى بالله.

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا ﴾ على إحداثِ ما يريدُه ﴿ عَزِيزًا ﴾: غالباً على كلِّ شيءٍ.

* * *

(٢٦) ـ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلزُّعْبَ فَرِيعًا تَعْدُ اللَّهِ مُ الرُّعْبَ فَرِيعًا تَعْدُ اللَّهِ مُ الرُّعْبَ فَرِيعًا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَبُ فَرِيعًا ﴾.

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم ﴾: ظاهَرواالأحزاب(٥) ﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعني: قريظة.

⁽١) في (م): "يعفو الحوبة"، وفي (ي): "بعفو الحوبة"، وفي (ع): "يعف الحوبة".

⁽٢) في (ع): «متداخلتان أو متعاقبتان»، وفي (ف) و(ي): «متداخلتان أو متعاقبان».

⁽٣) في (ف) و(م) و(ع): «مغيظين»، وفي (ي): «يغظين».

⁽٤) في (ف) و(ك): «أو استئنافا».

⁽٥) في (ف): «هم الأحزاب».

﴿ مِن صَيَا صِيهِم ﴾؛ أي: مِن حصونِهم، جمع صِيصِية، وهي ما يُتحصَّنُ به مِن حصن وغيره.

﴿ وَقَدَنَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾: الفزعَ والخوف.

﴿ فَوَيِقَا تَقَـٰتُكُوبَ وَيَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ إنَّما أخَّره عن قوله: ﴿ وَيَأْسِرُونَ ﴾ وغيَّر النَّظمَ للدِّلالة على أنَّ الكلُّ منحصِرٌ في الفريقَيْن.

قيل: كان بنو قريظة ذمَّة (١) رسول الله عَلَيْكُ، فنقضوا العهدَ باستدعاءِ أبي سفيانَ، وجاؤوا لمحاربة المسلمين، فلمَّا فرغَ رسولُ الله ﷺ من قريش، ودخل الحُجْرة، ووضع (٢) السِّلاح، سمعَ وجبة على باب الحجرة، فنظرَ فإذا هي جبريلُ عليه السلام على فرس أبلقَ وعلى ثيابه (٣) النَّقع، فقال: يا رسول الله، وضعت السِّلاح ونحنُ ما وضعنا أسلحتنا بعدُ! إنَّ الله تعالى يأمرُكَ أنْ لا تصلِّيَ العصر إلَّا ببني قريظة، فنادى رسول الله على بذلك (١) في المسلمين، فخرجوا إليه، ولحقَ بهم رسولُ الله عَلِيْةٍ، وحاصرَهم أحداً وعشرين يوماً، ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بأنْ يُقتَلَ مقاتليهم ويُسبَى ذراريهم ونساؤهم، وتُغنم أموالُهم، فقال عليه السلام: «لقد حكمت بحكم اللهِ تعالى فيهم»، ففعل ذلك، ومَنَّ اللهُ تعالى على المسلمين بذلك(٥).

(١) في (ك): «في ذمة».

⁽٢) في (ي): «فوضع».

⁽٣) في (ك): «ثناياه».

⁽٤) في (ك) و (م): «لذلك».

⁽٥) انظر القصة بتمامها في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢/ ٢٣٣)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ٥)، و «تفسير الطبري» (۱۹/ ۷۲).

(۲۷) _ ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَلِيكُونَ ﴾.

﴿ وَأَوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾: مزارعَهم ﴿ وَدِينَرَهُمْ ﴾: حصونَهم ﴿ وَأَمْوَلَهُمْ ﴾: نقو دَهم ومواشيهم وأثاثهم؛ أي: جعلَها لكم بعدَهم.

﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾؛ أي: لم تصيروا إليها بعدُ قاصدين قتالَ أهلِها، وهذا وعدٌ لهم بإحراز أرضٍ أخرى، قيل: هي أرض فارس والرُّوم، وقيل: هي مكَّة، وقيل: هي خيبر وفَدَك.

﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ فيقدِرُ على ذلك.

* * *

(٢٨) = ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ اللَّهْ فَيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْكَ أَمُتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَكِهِكَ إِن كُنتُنَ تُعِدَدَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا ﴾ ذِكْرُ ﴿ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيا ﴾ توطئةٌ وتمهيدٌ (١) للاختصاص؛ أي: إنْ كنتُنَّ تردْنَ زينةَ الحياةِ الدُّنيا، وكذا ذِكْرُ ﴿ ٱللَّهَ ﴾ في ﴿ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فإنَّه لاختصاص الرَّسولِ به.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» (٢٤٩٩٢): عن عائشة، أن رسول الله على لما فرغ من الأحزاب، دخل المغتسل ليغتسل، فجاء جبريل عليه السلام، فقال: أوقد وضعتم السلاح، ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة.

وقول النبي على الما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» رواه البخاري (٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، عن ابن عمر رضي الله عنهما. ونزول قريظة على حكم سعد رضي الله عنه وما جاء بعده رواه البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

⁽۱) في (ف) و(ي) و(ع): «وتمهيداً».

﴿ فَنَعَالَيْنَ ﴾ أصل تعالَ: أنْ يقولَه مَن في المكان المرتفع العالي لمن في المكان المستوطي، ثمَّ كثرَ حتى استوَتْ في استعماله الأمكنة.

ومعنى (تعالَيْنَ) هنا: أقبلْنَ بإرادتِكُنَّ واختيارِكُنَّ لأَحَدِ أَمرَيْنِ، ولم يُرِدْ نهوضهُنَّ إليه بأنفسهِنَّ، كقولِكَ: قامَ يهدِّدني.

﴿ أُمَيِّعْكُنَّ ﴾: أُعْطِكُنَّ (١) متعة الطِّلاق.

﴿ وَأُسَرِّحُكُنَّ ﴾ التَّسريحُ كنايةٌ عن رفعِ النِّكاحِ، وذلك بوقوعِ البينونةِ.

﴿ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾: لا ضرارَ فيه، أردْنَ شيئاً مِن الدُّنيا مِن ثيابٍ وزيادةِ نفقةٍ، وتغايرْنَ، فغم ذلك رسولَ اللهِ عَلَيْ فنزلَتْ، فبدأ بعائشة رضي الله عنها، وكانت أحبَّهُن إليه فخيَّرها، وقرأ عليها القرآنَ، فاختارَتِ اللهَ ورسولَه والدَّار الآخرة، فرُئِيَ الفرحُ في وجهِ رسولِ اللهِ عَلَيْهَ، ثمَّ اختارَتْ جميعُهنَّ اختيارَها (٢)، فشكرَ لهنَّ اللهُ فأنزلَ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٢] (٣).

وتعليقُ التَّسريحِ بإرادتهنَّ زينةَ الدُّنيا وجعلُها قسيمةَ إرادتهنَ^(١) الرَّسولَ دليلُّ على أَنَّها إذا اختارَتْ زوجَها لا تقعُ البينونة، وأمَّا أنَّه لا يقع الطَّلاق أصلاً فلا دلالة فيما ذُكِرَ عليه؛ لِمَا نبَّهْتُ عليه آنفاً أنَّ التَّسريحَ ينبئ عن البينونةِ.

⁽١) في (ف) و(م): «أعطيكن».

⁽۲) رواه بنحوه رواه البخاري (٤٧٨٥) ومعلقا بصيغة الجزم (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥)، والترمذي (٣٢٠٤)، عن عائشة رضى الله عنها.

⁽٣) رواه الطبري في «تفسيره» (٩ / ٨٦ / ٨٨) عن قتادة والحسن. ورواه بنحوه دون عبارة: «فشكر...» البخاري (٤٧٨٥)_ومعلقاً بصيغة الجزم (٤٧٨٦)_، ومسلم (١٤٧٥)، والترمذي (٣٢٠٤)، عن عائشة رضي الله عنها.

⁽٤) في (م): «لإرادتهن».

وتقديمُ التَّمتيع على التَّسريح المسبَّبِ عنه مِن الكرمِ وحُسْنِ الخلقِ. وقرئ: (أمتعُكُنَّ وأسرحكُنَّ) بالرَّفعِ على الاستئنافِ(١).

* * *

(٢٩) - ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدْ نَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجًرًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدْتَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ تنكيرُ ﴿أَجْرًا ﴾ للتّعظيم؛ أي: أجراً عظيماً يُسْبَحقَرُ دونَه الدُّنيا وزينتُها، و(من) للتّبيينِ لأنّهن كلّهن محصنات، وإنّما عدل فيه عن مقتضى الظّاهر للدّلالة على سببِ استحقاقِهن لأصلِ الأجرِ، وللمزيّةِ فيه على سائرِ المحصنات.

* * *

(٣٠) - ﴿ يَنْسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

﴿ يُلِنِسَآ ءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِثَةٍ ﴾: سيئةٍ بليغةٍ في القُبْحِ.

﴿ مُبَيِّنَـ فِي *: ظاهرٍ (٢) فُحشُها، مِن بيَّن بمعنى: تبيَّن.

﴿ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ ضِعْفَى عذابِ غيرهنَّ مِن النِّساء؛ أي: مثليه؛ لأنَّ ما قَبُحَ مِن سائرِ النِّساء كانَ أقبحَ منهنَّ، فزيادةُ قبحِ المعصية يتبعُ زيادةَ فضلِ

⁽١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١١٩).

⁽٢) في (ك) و (ي) و (ع) و (م): «ظاهرة».

العاصي، وزيادةُ العقابِ تتبعُ زيادةَ قبحِ المعصية، ولذا فضل (١) حدُّ الأحرارِ على العبيدِ، ولا يرجم (٢) الكافرُ، وعُوتِبَ الأنبياءُ عليهم السلام بما (٣) لا يُعاتَبُ به غيرُهم مِن الصَّغائرِ.

﴿وَكَاكَ ذَلِكَ ﴾؛ أي: التضعيف ﴿عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾ لا يمنعُه عنه كونهنَّ نساءَ النَّبيِّ عليه السلام، بل هو السَّببُ له، فكيفَ يصيرُ صارفاً عنه.

* * *

(٣١) _ ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِيحًا نُّوْتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَكُورَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِن كُنَ ﴾ تدم (٤) على الطَّاعة ﴿ لِلَّهِ ﴾ تعالى ﴿ وَرَسُولِهِ ۽ ﴾ عليه السلام، وذكر (الله) هنا كَذِكْرِه في قوله: ﴿ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ؛ لأنَّ طاعتَه طاعةُ اللهِ، كما قال: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

﴿ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَا آلِمُ هَامَرَ يَتَنِ ﴾: مرَّةً على الطَّاعةِ، ومرَّةً على طلبهنَّ رضاءَ النَّبيِّ عليه السلام بالقَناعةِ وحُسْنِ المعاشرة.

وقرئ: ﴿ويعمَلْ ﴾(٥) أيضاً بالياء حملاً على لفظ (من)، و ﴿يُؤْتِها ﴾ على أن فيه ضميرَ اسم الله(١).

⁽١) في (ف): «وكذا فصل».

⁽٢) في (ف) و(ك) و(م): «فلا يرجم».

⁽٣) في (ف): «مما».

⁽٤) في النسخ عدا (ك): «تديم»، والمثبت من (ك).

⁽٥) في (ك): «يعمل».

⁽٦) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ في الجنَّةِ زيادةً على أجرِها.

* * *

(٣٢) - ﴿ يَنِسَآ النِّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَآ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النِّسَآ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ النَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا ﴾.

﴿ يَنِسَآهُ ٱلنِّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآء ﴾ في الفضلِ.

و(أحد) في الأصل: وَحَدُّ بمعنَى واحدٍ، واستُعمل في النَّفي العام مستوياً فيه المذكَّر والمؤنَّث والواحد وما فوقه، ولذلك جاء هاهنا بمعنى جماعة واحدة مِن جماعات النِّساء.

﴿إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ ﴾ الظَّاهر أنَّه بمعنى: استقبلتُنَّ (١) أحداً.

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾: فلا تقلْنَ قولاً خاضعاً ليِّناً حسناً، كقول الـمُرِيْبات (٢).

واتَّقي بمعنى استقبل معروفٌ في اللُّغة؛ قال النَّابغةُ:

سقطَ النَّصيفُ ولم تُرِدْ إسقاطَهُ فَتَناوَلَتْهُ واتَّقَتْنا باليَدِ(٣)

أي: استقبلَتْنا باليد، وهذا المعنى أبلغُ في مدحهِنَّ؛ إذْ لم يُعَلِّقْ فضيلتَهُنَّ على التَّقوى، ولا عَلَّقَ نهيَهُنَّ عن الخضوع بها؛ إذ هُنَّ مُتَّقياتٌ في أنفسهنَّ، والتعليقُ ظاهرُه يقتضي أنهنَّ لسْنَ مُتحلِّيات بالتَّقوى(٤).

(٢) في (م): «كقولة المريبات»، وفي (ف): «كقول المرتبات»، وفي (ك): «كقول المربيات».

⁽١) في (ك): «استقبلن».

⁽٣) انظر: «ديوان النابغة ـ بشرح ابن السكيت» (ص: ٣٤). والنصيف: الخمار.

⁽٤) هذا الوجه في تفسير الآية ذكره أبو حيان في «البحر» (١٧/ ٣١٨) واختاره، لكن تعقبه الألوسي في «روح المعاني» (٢١/ ٢٨٠) بقوله: (وفيه: أن اتَّقَى بمعنى: استقبل، وإن كان صحيحاً لغةً، وقد ورد =

﴿ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾: ريبةٌ وفجورٌ. وقرئ بالجزم (١) عطفاً على محلِّ النَّهي على أنَّه نهي لمريض (٢) القلب عن الطَّمع عقيب نهيهنَّ عن الخضوع بالقولِ؛ أي: لا يخضعُن فلا يطمع الفاجرُ.

﴿ وَقُلْنَ قُولًا مُّعْرُوفًا ﴾: حسناً مع كونه خَشناً بعيداً عن الرِّيبةِ.

* * *

(٣٣) - ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوَةَ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيَطَهِرُونَ وَلَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنحُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُهُ تَطْهِيرًا ﴾.

﴿ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ مِن وَقَرَ يَقِرُ وقاراً، أو مِن قَرَّ يَقِرُ قَراراً بحذف الأوَّل من راءَي إقْرِرْنَ ونقلِ كسرتها إلى القاف، والاستغناء بها عن همزة الوصل، كقولك: ظِلْنَ، بكسر الظَّاء.

وقرئ: ﴿ وَقَرْنَ ﴾ بفتح القاف (٣)، وأصلُه إقرَرْنَ، فحُذِفَتِ الرَّاءُ، ونُقِلَتْ فتحتُها إلى القافِ، كقولكَ: ظَلْنَ (١٠) بالفتح.

في القرآن كثيراً كقوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَلْقِي بِوَجْهِهِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [الزمر: ٢٤]، إلا أنه لا يتأتى هاهنا؟
 لأنه لا يستعمل في ذلك المعنى إلا مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية، كقوله سبحانه: ﴿ بِوَجْهِهِ عِهِ عَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

⁽۱) نسبت لأبي السمال وأبان بن عثمان وابن هرمز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۱۹)، و «» (۲/ ۱۸۱)، و «البحر» (۱۷/ ۳۱۹).

⁽٢) في (ك): «لمريضي».

⁽٣) قراءة نافع وعاصم، وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

⁽٤) في (ك) و(م): «طلن».

وقيل: مِنْ قارَ يقارُ: إذا اجتمع، ومنه: القارَةُ للخيل لاجتماعِه.

﴿ وَلَا تَبَرَّجَنَ ﴾ التَّبرُّجُ: الخروج بالزِّينة.

﴿ تَبُرُّ الْجَهِلِيَةِ الْأُولَى ﴾: تبرُّجاً مثل تبرُّج النِّساءِ في أيَّامِ الجاهليَّة القديمة (١٠)، التي يُقالُ لها: الجاهلية الجهلاء، وهي الزَّمنُ الذي وُلِدَ فيه إبراهيم عليه السلام، كانَتِ المرأةُ تلبسُ الدِّرعَ من اللُّؤلؤ، فتمشي وسط الطَّريق تعرضُ نفسَها على الرِّجال.

وقيل: ما بين آدم ونوحِ عليهما السلام.

وقيل: بين إدريس ونوح عليهما السلام.

وقيل: زمن(٢) داود وسليمان.

والجاهليَّةُ الأخرى: ما بينَ عيسى ومحمَّدٍ عليهما السلام.

ويجوز أن تكون الجاهليَّة الأولى: جاهليَّةُ الكُفْرِ قبلَ الإسلام، والجاهليَّة الأخرى: الفسوق في الإسلام؛ أي: لا تُحدِثْنَ بالتَّبرُّج جاهليَّة (٣) في الإسلام تتشبَّهْنَ بها بأهل جاهليَّة الكفر.

ويعضده ما رُوِيَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال لأبي الدَّرداء رضي الله عنه: «إِنَّ فيك جاهليَّة»، قالَ: جاهليَّةُ كفرٍ "٤٠).

⁽١) في (ف) و(ك): (ولا تبرجن التبرج مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية الأولى القديمة».

⁽٢) «زمن» من (ي) و(ع).

⁽٣) في (ك): «الجاهلية».

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٣٧) عن ابن زيد مرسلًا. رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ٩٩). وهو في الضحيحين عن أبى ذر. ولم يقل: جاهلية كفر... إلى آخره. رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في سائرِ ما أمرَ به ونهى عنه، أمرَهُ نَّ بالصَّلاة والزَّكاة على الخصوص، ثمَّ بالطَّاعةِ على العموم؛ اعتناءً بشأنِهما، وإيماءً إلى أنَّهما أصلُ جميعِ الطَّاعات البدنيَّة والماليَّة، مَن اعتنى بهما حقَّ الاعتناءِ جرَّتاه إلى جميعها.

﴿إِنَّ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ ﴾ استئنافٌ لتعليلِ أمرهِنَّ ونهيهِنَّ بما أمرهنَّ به ونهاهنَّ عنه. ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ﴾: الذَّنب المدنِّس لعرضكم.

﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ نصب على النِّداء أو على المدح.

﴿ وَيُطَهِّرَكُمُ ﴾ عن المعاصي ﴿ تَطْهِ يرًا ﴾ استعار الرِّجسَ للمأثم، والطُّهرَ للتَّقوى؛ للتَّنفيرِ عن القبائح، والتَّرغيبِ في المحاسنِ.

وفي (١) التَّصريح والتَّخصيص بأهل البيت تعظيمٌ للنَّبي عليه السلام وبيانٌ لشرفِ أهلِ بيتِه.

* * *

(٣٤) - ﴿ وَاَذْكُرْ بَ مَا يُتَاكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خِيرًا ﴾.

﴿ وَاذْكُرْ صَمَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْ لَمَّا وعظهُنَّ بما يزكّي نفوسهُنَّ جمعَ إلى أعمال التّزكية ما يحلّي قلوبهنَّ مِن العلم والحكمة، فذكّر هنَّ ما يُتلَى في بيوتهنَّ مِن الكتاب الجامع بينَ الآيات الدَّالة على التَّوحيد والنُّبوَّة، وبينَ الحِكَم والشَّرائع المقنّنة (٢).

⁽١) في (ف): «ومن».

⁽٢) في (ف): «المتقنة».

بقوانين العدالة في مهابط الوحي ومنازل العلم والهداية، فيجب عليهنَّ أن يحفظْنَه ولا يغفلْنَ عنه.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ حيثُ حتَّ على (١) ما يصلحُكم وينفعُكم، فأنزلَ عليكم وأخبركم به، وفيه تحريضٌ على الائتمار والانتهاء.

* * *

(٣٥) _ ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُنْكِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْحَامِينَ وَٱلْصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِينَ وَٱلْصَابِينَ وَٱلْحَامِينَ وَٱلْحَامِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْحَامِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمَنْمَ مَعْفِرَةً وَٱلْحَامِينَ فَالْمَتَعَلِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَٱلْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمُ مُنْفِيرَةً وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْمُ مُنْفِيرَةً وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ مُنْمُ وَالْمُنْمُ مُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ مُنْمُونِهُ وَالْمُنْمُ مُنْمُ وَالْمُنْمُ مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُنْمُ مُنْمُ وَالْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَالْمُنْمُ مُنْمُ وَالْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾: الداخلين في السِّلم(١)، المنقادين لحكم الله.

﴿ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ ﴾: المصدِّقين بما يجبُ أَنْ يصدَّقَ به.

﴿ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِينَاتِ ﴾ المداوِمين على الطَّاعة.

﴿ وَٱلصَّدِيقِينَ وَٱلصَّدِيقَتِ ﴾ في نيَّاتهم وأحوالِهم وأعمالِهم.

﴿ وَٱلصَّنبِينَ وَالصَّبِيرَتِ ﴾ على الطَّاعات وعن المعاصي.

﴿ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ ﴾ المتواضعين لله، المخبِتين إليه بقلوبهم وجوارحهم.

﴿ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ ﴾ بما وجبَ في مالهم.

﴿ وَٱلصَّنَّيِمِينَ وَٱلصَّنِّيمَاتِ ﴾ الصَّومَ المفروض.

(١) في (ي) و(ع): «حيث على»، وفي (ف) و(م): «حيث علم».

⁽٢) في (م): «الداخلين في السلام»، وفي (ي): «الداخلين في المسلم»، وسقطت من (ف) و(ك).

﴿ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ ﴾ عن الحرام.

﴿ وَالذَّاكِ رِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِ رَبِّ ﴾ بقلوبهم وألسنتهم.

﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً ﴾ لِـمَا اقترفوا مِن الصَّغائرِ التي لا يخلو الإنسان منها بحكم البشريَّة؛ لأنَّها مكفِّراتٌ ﴿ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ على الطَّاعات.

رُويَ أَنَّ أَزُواجَ النَّبِيِّ عليه السلام قلْنَ: يا رسولَ اللهِ، ذَكَرَ اللهُ الرِّجال في القرآن بخيرٍ، فما فينا خيرٌ نُذْكَرُ به؟ إنَّا نخافُ أَنْ لا يُقبَلَ منَّا طاعةٌ، فنزلَتْ(١).

وقيل: لَمَّا نزلَ فيهنَّ قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء؟ فنزلَتْ (٢).

وعطفُ الإناثِ على الذُّكورِ ضروريُّ؛ لكونهما صنفَيْن مختلفَيْن تحتَ جنسٍ واحدٍ، فلا بُدَّ مِن توسيط^(٣) العاطف، وأمَّا عطف الزَّوجَيْنِ على الزَّوجَيْنِ لتغايُرِ الوصْفَيْنِ فليس بضروريُّ، وإلَّا لَمَا تُرِكَ في قوله: ﴿مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتٍ ﴾ [التحريم: ٥]، وفائدتُه الدِّلالة على أنَّ إعداد (٤) الـمُعَدِّ لهم للجمع بينَ هذه الصِّفات (٥).

⁽۱) روى الإمام أحمد في «مسنده» (٢٦٦٠٣) عن أم سلمة زوج النبي على تقول: قلت للنبي على المنبر، قالت: لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر، قالت: وأنا أسرح شعري، فلففت شعري، ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: «يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُشْلِمِينِ وَٱلْمُشْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ الله يقول في كتابه: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُسْلِمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالله الناس في الكبرى» (١١٣٤٠) و (١١٣٤١).

⁽۲) روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۱۱٦)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۸/ ۲۰۰) عن قتادة.

⁽٣) في (ف): «توسط».

⁽٤) في (م): «ما أعد لهم المعد لهم».

⁽٥) في هامش (ع) و(ف) و(م) و(ي): «فهو من باب ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾، لا من باب: ﴿فَأَنَّ =

(٣٦) . ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا أَن يَكُونَ هَكُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُقَدِّضَلَ صَلَالًا مُّبِينًا ﴾ .

﴿ وَمَا كَانَ ﴾ : وما صَحَ ﴿ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ ﴾ أتى بأداة الجمع دونَ التَّفريقِ للدِّلالة على أنَّ أحدَ القضاءَينِ لا ينفكُّ عن الآخرِ، فإنَّ قضاءَ اللهِ لا يظهَرُ إلَّا مِن جهةِ الرَّسولِ، وقضاؤُه لا يكون إلَّا بأمرِ اللهِ.

﴿أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَمُهُمُ لَلِّْيرَةُ ﴾ وهيَ (١) ما يُتخيَّر، وجمعُ الضَّميرِ على المعنى، فإنَّ النَّكرةَ في سياقِ النَّفي تفيدُ العمومَ.

﴿ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ وهذا الجمعُ للتَّعظيمِ؛ أي: لا يجوزُ لهم أن يختاروا مِن أمرِهم شيئاً، بل يجبُ عليهم أنْ يجعلوا اختيارَهم تبعاً لاختيارِ اللهِ ورسولِه.

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالمُ مُّبِينًا ﴾: بيِّنَ الانحرافِ عن الصَّواب.

وسببُ نزولِه: أنَّه خطبَ رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشٍ بنتَ عمَّتِه على مولاه زيدِ بنِ حارثة، فأبتْ وأبى أخوها عبدُ اللهِ، فنزلَتْ، فقالا: رضينا يا رسولَ اللهِ، فأنكحها إيَّاه (٢).

* * *

⁼ لِلَّهِ خُمُّسَمُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾. منه». وفيها عدا (م): «ترضوه».

⁽١) في (ف) و(ك): «هي».

⁽۲) انظر: «الكشاف» (۳/ ۵۳۹). وروى نحوه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۶/ ۳۹)، والدارقطني في «سننه» (۳/ ۳۰). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۲٤۷): رواه الطبراني وفيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. ووقع في النسخ: «فنحكها»، والمثبت من «الكشاف».

(٣٧) - ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَطُرًا وَطُرًا وَكُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَطُرًا وَكَاكَ أَمْرُ وَوَجَنْكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آزَوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطُراً وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾.

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ بتوفيقِه للإسلام، وتوفيقِكَ لعِتقِه (١) واختصاصِهِ. ﴿ وَآنَعُمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بعِتقِه وتربيتِه، وما وفَّقكَ اللهُ في حقِّه؛ يعني: زيداً.

﴿أُمْسِكُ عَلَيْكُ زَوْجَكَ ﴾ يعني: زينب، وذلكَ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أبصرَها بعد ما أنكحها إيَّاه، فوقعت في نفسه، فقال: سبحانَ اللهِ مقلِّبِ القلوبِ، وسمعَتْ زينبُ التَّسبيحة فذكرَ تُها لزيدٍ، ففطِنَ لذلك، وألقى اللهُ في نفسِه كراهة صحبتها، فأتى النَّبيَّ التَّسبيحة فذكرَ تُها لزيدٍ، ففطِنَ لذلك، وألقى اللهُ في نفسِه كراهة صحبتها، فقال: لا عَلِيَّ فقال: أريدُ أنْ أفارق صاحبتي، فقال: «ما لَكَ؟ أرابَكَ منها شيء؟»، فقال: لا واللهِ ما رأيْتُ منها إلَّا خيراً، ولكن لشرفِها تتعظم (٢) عليَّ، فقال له: «أمسِكْ عليكَ زوجَك» (٣)، أمرَهُ بإمساكِها.

⁽١) في (م): «بعتقه».

⁽۲) في (ف): «تتعاظم».

⁽٣) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١١١): غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص: ١٣٤): ذكره الثعلبي بغير سند، وأخرج الطبري [في «تفسيره» (١١٩ / ١١٦)] معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله.

وانظر كلام القاضي عياض في الرد على أمثال هذه الأخبار في كتابه «الشفا»، وقد نقل عن القشيري قوله: وكيف يقال: رآها فأعجبَنه، وهي بنتُ عمَّتِه، ولم يزَلْ يرَاها منذُ وُلِدَت، ولا كان النساءُ يحتجِبْنَ منه عليه السلام؟ وهو زوَّجَها لزيد، وإنَّما جعلَ اللهُ تعالى طلاقَ زيد لها، وتزويجَ النبيِّ ﷺ إياها؛ لإزالةِ حرمةِ التبنِّي وإبطالِ سنَّتِه؛ كما قال الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ ﴾ الآية [الأحزاب: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ إِلَى اللهُ عَلَى المُوقِينِينَ حَرَةٌ فِي أَزَوَج أَدَّعِياً بِهِم ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧].

وزيادة ﴿عَلَيْكَ ﴾ لتضمين (١) معنى الحبس؛ أي: احبسها ولا تطلُّقُها (٢).

﴿ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ في أمرِها، ولا تطلِّقها تعلُّلاً بتعظُّمِها (٣) وتكبُّرها.

﴿ وَتُخَفِى فِي نَفْسِكَ مَا أَللهُ مُبَدِيدِ ﴾ مِن نكاحِها إنْ طلَّقها زيدٌ، وهو الذي أبداه الله تعالى ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾؛ أي: قالَةَ (٤) النَّاسِ بأنَّه نكحَ امرأة ابنِه.

و(تخفي) عطف على ﴿تَقُولُ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنهُ ﴾ حال؛ أي: حقيقاً في ذلك أنْ تخشى الله، أو اعتراض؛ أي: واللهُ أحقُّ أنْ تخشاه في كلِّ حالٍ.

ويجوزُ أن يكون الواو في ﴿وَتُخْفِى ﴾ واو الحال على: وأنت تُخفي؛ أي: تقولُ: أمسك مُخْفِياً في نفسِك ما الله مبديه.

وكذا في ﴿وَتَغَثَّى ﴾ يحتمل العطفَ؛ أي: تجمع بين أن تقولَ وتُخفي وتَخشى، والحال؛ أي: تخفي في نفسك خاشياً قالة(٥) النَّاسِ فيك.

وقال أيضا: وأصحُّ ما في هذا ما حكاه أهلُ التفسيرِ عن عليً بن الحسينِ رضي الله عنهما: أنَّ الله تعالى كان أعلم نبيَّه عليه السلام أنَّ زينبَ ستكونُ من أزواجِه، فلمَّا شكاها إليه زيدٌ قال له: ﴿أَمْسِكَ عَلَيْكَ وَانَيْ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالمَا وَاللهِ وَالمَ

⁽١) في (ف): «لتضمن».

⁽٢) في هامش (ف) و(ي): «كما في قوله تعالى: ﴿فَكُاواْ مِّمَا أَمَسَكُنَ عَلَيْكُمٌ ﴾ [المائدة: ٤]. منه».

⁽٣) في (ف) و(ك) و(ي): «بتعظيمها».

⁽٤) في (ك): «قال».

⁽٥) في (ك) و (م): «مقالة»، وفي (ف): «حالة».

وليس العتابُ في الإخفاءِ وحدَه؛ فإنَّه أحسن، بل في الإخفاء مخافة قالةِ النَّاس فيه، وإظهارِ ما ينافي إضمارَه، فإنَّ الأولى أنْ يصمُتَ فيه أو يفوِّض الأمرَ إلى رأيه(١٠)، حتى لا يخالِفَ سرُّه علانيته؛ لأنَّ الأنبياء عليهم السلام كذلك.

وعن عائشة رضي الله عنها: لو كتم رسولُ الله ﷺ ممَّا أوحيَ إليه لكتمَ هذه الآبة (٢).

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا ﴾ إذا تعلَّقَتْ (٣) همَّةُ الرَّجلِ بشيءٍ وبلغَ حاجته منه قيل: قضى منه وطرَه؛ أي: فلمَّا لم يبقَ لزيدٍ فيها حاجةٌ، وطابَتْ عنها نفسُه، وطلَّقَها، وانقضَتْ عدَّتُها.

وقيل: قضاء الوطر كنايةٌ عن الطلاق نحو: لا حاجة لي فيك(٤).

﴿ زَوَّجْنَكُهَا ﴾، وقرئ: (زَوَّجْتُكها) (٥)؛ أي: أمرنا بتزويجها منك، أو: تولَّينا تزويجها منك، ويؤيِّدُه أنَّها كانت تقول لنساءِ النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام:

⁽۱) كذا في جميع النسخ، وفي "تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٣٣): (ربِّه)، وفي "روح المعاني» (۱) كذا في جميع النسخ، وفي "تفسير البيضاوي» (۱) ۲۲۱): (رأى زيد).

⁽٢) رواه البخاري (٣٢٠٧)، والطبري في «تفسيره» (١٩/ ١١٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢) رواه البخاري: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ (٢) ٢٤). ولفظ البخاري: (لو كان النبي ﷺ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْدِهِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧]).

⁽٣) في (ك): «ابتلغت».

⁽٤) في (ف) و(م) و(ك) وقع قوله: «وقيل: قضاء الوطر كناية عن الطلاق نحو لا حاجة لي فيك» بعد قوله: «زوجناكها».

⁽٥) نسبت لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٤٣)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٣٨٧).

إِنَّ اللهَ تعالى تولَّى إنكاحي، وأنتُنَّ زوجكُنَّ أولياؤكُنَّ (١).

إِلَّا أَنَّ انطباق التَّعليل الآتي ذكرُه على الأوَّل.

وقيل: كان السَّفير في خطبتها زيدٌ (٢)، وذلك ابتلاءٌ عظيمٌ، وشاهدٌ بيِّنٌ على قوَّةِ إيمانِه.

﴿لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي آَزَوَجِ أَدْعِيَآبِهِمَ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَرًا ﴾ تعليلً للتَّزويج، وهو دليلٌ على أنَّ حكمَه عليه الصلاة والسلام وحكمَ المؤمنين واحدٌ إلَّا ما خصَّه (") الدَّليل.

وقضاءُ الوطر هنا كنايةٌ عن الطَّلاقِ؛ لأنَّ الحكم المذكور غير مشروطٍ ببلوغِ الحاجةِ منهنَّ.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ جملة اعتراضيَّةٌ؛ أي: وكان أمرُه الذي يريدُ تكوينَه مكوَّناً لا محالة، كما كان تزويجُ زينبَ.

* * *

(٣٨) - ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ أَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ ٱللَّهُ لَهُ أَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ قَدُورًا ﴾.

﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَأَهُ ﴾؛ أي: قسمَ له وقدَّر، مِن قولهم: فرضَ له في الدِّيوان كذا، ومنه فروض العسكر الأرزاقِهم.

⁽١) روى نحوه البخاري (٧٤٢٠)، والترمذي (٣٢١٣).

⁽Y) رواه مسلم (Y).

⁽٣) في (ف) و(ك): «خصصه».

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾: اسمٌ موضوعٌ موضعَ المصدر، وهو مؤكِّد لِمَا تقدَّمَ؛ أي: سنَّ اللهُ سنَّةً.

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا ﴾: قضاءً مقضيًّا وحكماً مقطوعاً.

* * *

(٣٩) - ﴿ ٱلَّذِينَ كُبُلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ، وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

﴿ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ تعريضٌ بعد التَّصريح في قوله: ﴿ وَتَغْشَى النَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

﴿ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾: كافياً للمخاوف، أو محاسباً للصَّغيرة والكبيرة، فيجب أن لا يُخشَى حقَّ الخشية إلَّا منه.

(١) وقال القاضي ابن العربي في «أحكام القرآن» (٤/ ٥٥) مشيراً إلى تضعيف هذه الرواية: قِفوا حيث وقف بكم البيان بالبرهان دون ما تتناقله الألسنة من غير تثقيف للنقل والله أعلم.

والذي ورد في الصحيح كما رواه البخاري (٣٤٢٤) ومسلم (١٦٥٤) عن أبي هريرة، عن النبي على الله قال: قال: سليمان بن داود: لأطوفنَّ اللَّيلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل، ولم تحمل شيئاً إلا واحداً، ساقطاً أحد شقَّيه.

(٤٠) _ ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِمِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن زَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آَحَدِمِن رِّجَالِكُم ﴾؛ أي: لم يكن أبا رجلٍ منكم على الحقيقة حتى يَثبت بينه وبينه ما بين الأب وابنه من حرمة المصاهرة وغيرها.

ولا يَنتقِضُ عمومُه بكونه عليه السلام أباً للطَّاهر والطَّيِّب والقاسم وإبراهيم؛ لأنَّهم لم يبلغوا مبلَغَ الرجال.

قيل: ولو بلغوا كانوا رجالَه لا رجالَهم. ولا وجه له لِمَا ستقفُ أنَّ التَّأْكيد بقوله: ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ ﴾ لا ينتظِمُ معَه.

ولا بكونه أباً للحسنين؛ لأنَّه قُصد المولودُ منه، لا ولَدُ الولدِ.

﴿ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ (١) بالنَّصب عطفاً على ﴿ أَبَّا أَحَدٍ ﴾.

وكلُّ نبيِّ أبو أمَّته من حيث إنَّه يعلِّمهم ويربِّيهم، ويجب عليهم تعظيمُه وتوقيره، وعليه شفقتُهم ونصيحتهم، لا في سائر الأحكام، وزَيْدٌ منهم، وحكمُه حكمُهم فيما ذُكِرَ، لا أنَّه وُلِدَ منه، والادِّعاء والتَّبنِّي من باب الاختصاص والتَّقريب لا غير.

وقرئ: (رسولُ اللهِ) بالرَّفع (٢) على أنَّه خبرُ محذوفٍ؛ أي: ولكنْ هو رسولُ اللهِ.
وقرئ: (ولكنَّ رسولَ اللهِ على حذف الخبر، تقديره: ولكنَّ رسولَ اللهِ مَن عرفتُموه؛ أي: لم يعشْ له ولَـدُّ ذكرٌ.

⁽١) في (م) و(ع): «ولكن كان».

⁽٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

⁽٣) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠)، وقال: عن أبي عمرو، ذكره ابن مجاهد.

﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾؛ أي: وكانَ خاتَمَ النَّبيِّين وآخرَهم الذين (١) ختمَهم على قراءة الكسرِ، أو خُتِموا به على قراءة الفتح (٢)، بمعنى الطَّابع.

ولو كان له ابنُّ بالغُّ لكان نبيًّا؛ لِمَا رُويَ أَنَّه عليه السلام قال حين توفِّي إبراهيمُ: «لو عاشَ لكان نبيًّا» (٣)، فلم يكنُ هو خاتَماً (٤)، فهو مؤكِّد لكونِه ليس أبا أحدِ من الرِّجال.

و لا يقدح في ذلك نزول عيسى عليه السلام، لا لأنَّه إذا نزل كان على دينه؛ لأنَّه لا ينافي استقلاله في النِّبوَّة، إنَّما ينافي استقلاله في الرِّسالة، بل لأنَّه عليه السلام كان نبيًّا قبلَه ـ عليه السلام ـ لا بعدَه، فلا ينافي كونَه خاتماً للأنبياء على أنَّه آخرُهم بعثةً.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ فيعلم مَن يليق بأنْ تُختَم به النُّبوَّة، وكيف ينبغي شأنه.

* * *

(٤١) - ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كُثِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرَاكَتِيرًا ﴾: اذكروا الله بأصنافِ الذِّكرِ مِن التَّقديس والتَّمجيد والتَّكبير والتَّهليل، وكلُّ ما هو أهلُه مِن أنواع الثَّناء.

* * *

(١) «الذين» سقط من (ك).

⁽٢) قرأ عاصم بفتح التاء وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

⁽٣) قال عنه النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ١١٦): باطلٌ وجَسارة على الكلام في المغيَّباتِ، ومجازَفةٌ وهجومٌ على عظيم مِن الزَّلاتِ.

⁽٤) في (م): «خاتم».

(٤٢) - ﴿ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴾.

﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَآصِيلًا ﴾ تخصيصُ التَّسبيح بالذِّكر مِن بينِ سائرِ الأذكار بيانٌ لفضلِه واختصاصِه بالشَّرفِ؛ لأنَّ التَّنزيهَ أفضلُ (١) الأذكارِ، مقدَّم على كلِّ حمدٍ وثناءٍ.

والتَّقييدُ بالوَقْتَيْنِ المذكورَيْنِ لذلك أيضاً؛ أي: لبيانِ فضلِهما وشرفِهما؛ لكونِهما طَرَفي اللَّيل والنَّهار، ومجتَمعَ الملائكة ومختلَفَهما(٢)، ويجوزُ أنْ(٣) يُرَاد بهما الدَّوام.

* * *

(٤٣) - ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِ كَتُهُ لِيُخْرِمَكُو مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾.

﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾: بالرَّحمةِ ﴿وَمَلَكَ إِكَتُهُ. ﴾ بالاستغفار والاهتمام بما يصلحُكم .

والصَّلاة المشتركة بينَ (٤) اللهِ تعالى وملائكتِه هي إقامةُ الخيرات والكمالات ممَّا (٥) يُسعدُ المؤمنين في الدارين ويكمِّلُهم، أو العناية بذلك، مستعارة مِن الصَّلاة التي هي شرفٌ وكمالٌ لهم، ولهذا علَّله بقوله:

﴿لِيُخْرِحَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾: مِن ظُلُماتِ الكفر والمعاصي.

(١) في (ي) و(ع): «أصل».

⁽٢) في (ف) و(ك): «ومحتفلهما».

⁽٣) في (ف) زيادة: «يكون».

⁽٤) في (ف) و (ك): «من».

⁽٥) في (ف) و(ك): (بما».

﴿إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ إلى نورِ الإيمانِ والطَّاعاتِ.

ولَمَّا كانتِ الملائكَةُ واسطةَ الفيضِ كان لهم مدخلٌ في الأمداد النُّوريَّة الكماليَّة.

وقيل: هي الرَّحمةُ والرَّأفةُ والتَّعطُّف المعنويَّة استُعيرَتْ من الصَّلاة المشتملة على الحنوِّ والانعطاف في الرُّكوع والسُّجود للحنوِّ والانعطاف الصُّوريِّ، كانعطاف العائد على المريض، والمرأة على ولدها، ثمَّ نُقِلَ بكثرة الاستعمال إلى التَّرحم (١) والتَّروُّف المعنويَّينِ، ومنه قولهم: صلَّى الله عليك (٢)؛ أي: ترحَّم وترأَّف؛ ولأنَّ الملائكةَ وسائط الرَّحمة ومستجابو الدَّعوة في الاستغفار لهم نُسِبَتِ الرَّحمة إليهم، كما نُسِبَتْ إلى الله على أنَّ الاستغفار ترحُّمٌ، ويؤيِّدُه قولُه:

﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ حيث اعتنى بصلاحِ أمرِهم، وإنافة (٣) قدرهِم، واستعمَلَ في ذلك ملائكتَه المقرَّبين.

* * *

(٤٤) - ﴿ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ رَسَلَمْ أُواَعَدَّ لَهُمْ أَجْراكر بِمَا ﴾.

﴿ تَعِيَّتُهُمْ ﴾ مِن إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: يُحيَّوْنَ.

﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ . ﴾: يومَ القيامة، أو عندَ الموتِ، أو الخروج مِن القبرِ، أو دخول الجنَّة.

﴿ سَلَنَمُ ﴾ بإخبار السَّلامةِ عن كلِّ مكروهٍ وآفةٍ، والتَّنكيرُ للتَّعظيمِ.

⁽١) في (ك): «إلى الترحم».

⁽٢) في (م): ﴿ يَكِيدُ عليك ﴾.

⁽٣) في (ف) زاد: «أمرهم».

﴿ وَأَعَدَّ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ﴾ في الجنَّة، وتغييرُ النَّظمِ في ﴿ يَحِيَّتُهُمْ ﴾ و ﴿ وَأَعَدَّ ﴾ للمبالغة فيما هو أهمهُ وأدَلُّ على الكرامة، وللمحافظة على الفاصلة.

* * *

(٤٥ _ ٤٦) _ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَـنِدِيرًا ﴿ فَ وَدَاعِيَّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَا ﴾ على مَن بُعِثْتَ عليهم بقَبول القولِ في تصديقهم وتكذيبهم، وطاعتهم ومعصيتهم، وهو حال مقدَّرة.

﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَــذِيرًا ﴿ فَهُ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ﴾؛ أي: الإقرار به وبتوحيدِه (١) وبما يجبُ الإيمانُ به مِن صفاتِه.

﴿ بِإِذْ نِهِ ، ﴾: بتيسيره، لَمَّا كانَ التَّصرُّف للغير في حقِّ الماليك متعندراً إنَّما يتيسَّر بالإذن، استُعِيرَ الإذن للتَّيسير والتَّسهيل؛ إيذاناً بأنَّ دعاءَ أهلِ الشِّرك والجاهلية إلى التَّوحيد والإسلام أمرٌ صعبُ متعذّرٌ لا يُستطاع (٢) إلَّا إذا سهَّلَهُ اللهُ تعالى ويسَّره، ولا يصحُّ حملُه على الحقيقة؛ لأنَّ قولَه: (أرسلناك داعياً) يغني عن الإذن بمعناه الوضعي.

﴿وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴾ شُبّة النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام بالسِّراج لاستضاءة مَن تحيَّر (٣) في ظلماتِ الجهل بنورِه، واهتداء مَن ضلَّ بضوئه، ولأنَّه قد جَلَّى اللهُ تعالى ظلماتِ الشِّرك بنورِ توحيدِه، أو نوَّرَ البصائر بنورِ هدايتِه، كما ينوِّرُ الأبصارَ بنور السِّراج.

⁽١) في (ف) و(ك): «بتوحيده».

⁽٢) في (ك): «متعذر الاستطاعة».

⁽٣) في (ك): «من هو».

وبولغ في وصفِه بالإنارة لأنَّ(١) مِن السُّرج(٢) ما لا ينير.

وقيل: ذا سراج منيرٍ، على أنَّ السِّراج (٣) مستعارٌ للقرآن.

* * *

(٤٧) - ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَالًا كَبِيرًا ﴾.

﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمِّنِ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴾؛ أي: عطاءً واسعاً، أو ثواباً جزيلاً، أو فضيلةً(١) على سائر الأمم.

وصفَه بخمسِ صفاتٍ، ثمَّ قابل كلَّا منها بخطابِ يناسبُه:

وصفَه بكونِه ﴿شَلِهِدًا﴾ وأضمر ما يقابله بدلالة عطف ﴿بشِّر﴾ عليه، فإنَّه مقابل لـ ﴿وَمُبَشِّرًا ﴾ فيجب أن يكون معطوفاً على ما يناسب الوصف الذي عُطِفَ عليه ﴿وَمُبَشِّرًا ﴾، وهو: فراقبْ أمَّتك.

* * *

(٤٨) - ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

وقابلَ ﴿ وَنَدِيرًا ﴾ بالنَّهي عن موافقة (٥) الكفار والمبالاةِ بهم الوارد في قوله: ﴿ وَلَا نُطِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ﴾ (٦) فإنَّ ذلك أشدُّ الانذار، كأنَّه

⁽١) في (ف): «وبولغ في وصفها لأن».

⁽۲) في (م): «السراج».

⁽٣) من قوله: «وبولغ. .» إلى هنا سقط من (ي) و(ع).

⁽٤) في (ف) و(م): «وفضيلة».

⁽٥) في (ع) و(ي): «مواقعة».

⁽٦) «ودع أذاهم» ليست في (م) و(ي) و(ع).

ق الَ: خلِّه م وشأتَهم، فأنا أكفيك (١)، وذلك تهييجٌ له عليه السلام على ما هو عليه من مخالفتهم.

وقابىل ﴿داعياً إلى الله بإذنه﴾، بقوله: ﴿وَتَوَكَّلُعَلَى ٱللهِ ﴾(٢) فإنَّه ميسِّرُ كلِّ (٣) عسيرٍ.

و ﴿ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ﴾ بقوله: ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴾؛ أي: موكولاً إليه الأمرُ في الأحوال كلِّها؛ لأنَّ مَن أنارَه برهاناً على جميع خلقِه حقيقٌ بأنْ يُكتَفى به عن غيرِه، ولا يُستعانَ إلَّا بِهِ.

* * *

(٤٩) _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ النَّكاحُ: العقدُ.

وتخصيصُ ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ مع أنَّ الحكم المذكور يستوي فيه المؤمنات والكتابيَّات، تعليمٌ لِمَا هو الأولى وتحريضٌ عليه، فإنَّ الأولى بالمؤمن أن يتخيَّرَ لنطفتِه ولا يختارَ للنَّسلِ إلَّا الطَّيبةَ الطَّاهرة، وجاء في المائدة بيانُ الجوازِ.

ومعنى التَّراخي في: ﴿ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ ﴾ دفعٌ لِمَا عسى أَنْ يُتوهَّم أَنَّ تراخيَ الطَّلاق مدَّةً يمكن فيها الإصابةُ مؤثِّرٌ (٤) في العدَّة كما في النَّسب.

⁽١) في (ك): «أكفيكهم»، وفي (ف) و(م): «أكفيكم».

⁽٢) في (م) و(ي) و(ع): «ودع أذاهم وتوكل على الله».

⁽٣) في (م): «لكل».

⁽٤) في (ع) و(ي): «مؤثرا»، وفي (ف) و(ك): «مؤثرة».

﴿مِن قَبْلِأَن تَمَسُّوهُنَ ﴾ المساسُ (١) كنايةٌ عن الجِماع.

﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ ﴾: أيَّامِ يَتربَّصْنَ فيها بأنفسهنَّ.

﴿ تَعْنَدُونَهُ ۚ أَ﴾: تستوفونَ عددَها، مِن عَدَدْتُ الدَّراهم فاعتَدَّها، كقولك: كِلْتُه فاكتالُه، أو تعدُّونَها، والإسناد إلى الرِّجال للدِّلالة على أنَّ العدَّةَ حقُّ الأزواج كما أشعر به ﴿ فَمَالَكُمُ مُ ﴾.

ومَن قرأ: (تَعْتَدُونَها) بالتَّخفيف^(۲) حذفَ الجارَّ وأوصلِ الفعل إلى الضَّمير بنفسه، كقوله: ويوم شَهِدْناه؛ أي: شهِدْنا فيه.

ومنطوقُه ساكتٌ عن العدَّة بمجرَّد الخلوة الصَّحيحة، ولا عبرةَ للمفهوم، فلا مانعَ لإلحاقِ (٣) الخلوةِ بالمساس في إيجابِ العدَّةِ.

﴿ فَمَتِّعُوهُنَ ﴾ للوجوبِ إنْ لم يكن مفروضاً لهنَّ، فإنَّ المفروضِ لها نصفُ المهر، ويجوز أنْ يُحمَلَ على الرَّاجحِ والأولى؛ أي: القَدْرِ المشترك بينَ الوجوب والنَّدب، فيتناولُهما؛ إذ (٤) متعةُ المفروض لها مستحبَّةٌ، ولم تجب (٥) إلَّا لغير المفروض لها قبل (١) المساس مِن المطلَّقات.

⁽١) في (ك): «المس».

⁽٢) نسبت لابن كثير، والرواية المشهورة عنه مثل قراءة الجمهور بالتشديد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

⁽٣) في (ف): «لإطلاق».

⁽٤) في(ك): «أن». وفي (م): «فيتناولها فإن».

⁽٥) في (ك): «ولا تجب».

⁽٦) في (ك): «قبل قيل»، وفي (ف): «قيل قبل».

﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾: أخرجوهنَّ مِن منازلكم؛ إذ ليس لكم عليهنَّ عدَّةُ (١٠). ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾: أخرجوهنَّ مِن غير إضرار ولا منع حقً.

* * *

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٓلَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ ﴾: مهورهن ؟ إذ المهرُ أجرٌ على البُضع.

وإيتاؤُها: إعطاؤها، والمعتبر فيه الالتزام كما في إعطاء الجزية، وقد نبَّه على هذا مَن قالَ: إعطاؤها عاجلاً، أو فرضُها(٢) وتسميتُها في العقد، فإنّه في حكم الإعطاء.

﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴾ وهي صفيَّة وجويريَة، فأعتقهما وتزوَّجهما.

﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ﴾ الجمع في العمَّات والخالات دون العمِّ والخال لنسق الكلام (٣) على وفق الواقع، كما في قرينه السَّابق.

⁽١) في (م): «منازلكم أو ليس عليهن عدة».

⁽۲) في (ف) و(م): «فرضاً».

⁽٣) في (ك): «أنسق للكلام».

﴿ اَلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ (مع) ليس للقِرَان بل لوجودها فحسب، كقوله: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ ﴾ [النمل: ٤٤] والتقييد المذكور للتّخصيص؛ لِمَا روي عن أم هانئ أنّها قالَتْ: خطبني رسولُ اللهِ عَلَيْ فاعتذرْتُ إليه فعذرني، فأنزلَ اللهُ هذه الآية، فلم أُحِلَّ له لأنّي لم أهاجرْ معه (١).

﴿ وَٱمْلَةً مُ وَمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ ﴾؛ إنِ اتَّفقَ (٢)، ولذلك نكَّرها؛ أي: رضيَتْ بالنّكاح له عليه السلام بلا مهرٍ، فالهبةُ المذكورة مجازٌ عن تمليكِ المتعة بلا عوضٍ، وليس معناه: إنْ قالَتْ: وهبتُ نفسي للنّبيّ عليه السلام، حتى ينتهض حجّةً في الخلافيّة المشهورة بيننا وبينَ الشَّافعي علينا أو لنا.

و ﴿ امرا أَهُ عطفٌ على ﴿ أَزُوبَكَ ﴾ وما بعدَها، ولا يمنغه التقييد بـ ﴿ إِن ﴾ الاستقباليَّة؛ لأنَّ المراد بالإحلال: الإعلام بالحلِّ؛ أي: أعلمناك حلَّ امرأة مؤمنة، أو نصب بفعلِ مضمَرٍ يدلُّ عليه ﴿ أَحَلَلْنَا ﴾؛ أي: وأحللنا لك امرأةَ.

وقرئ: (أَنْ) بالفتح^(٣) على التَّعليل بتقدير حذف أداته، أو على الظَّرف؛ أي: وقتَ أَنْ وهبَتْ، أو مدَّةَ هبتها.

﴿إِنَّ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنكِكُمُ اللهِ شرطُ للشَّرط الأوَّل في استيجاب الحِلِّ؛ فإنَّ هبتَها نفسَها منه لا يوجب له حِلَّها إلَّا بقَبولِه، والإرادةُ المذكورة عبارةٌ عنه، ولا

⁽۱) رواه الترمذي (۲۲۱٤)، وقال: حديث حسن، لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (٣/ ٥٨٨): وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها.

⁽٢) في (ف) و(ك): «أي اتفق»، وفي (ي): «أن أنفق».

⁽٣) نسبت للحسن وغيره. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

وجه لحملها على الحقيقة؛ لأنَّ قوله: ﴿يَسَّتَنكِمَهَا ﴾ يغني عن الإرادة بمعناها الوضعي (١).

والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ ﴿ النَّبِيُ ﴾، ثمَّ الرُّجوع إليه في قوله: ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ ﴾ للإيذان بأنَّه ممَّا خُصَّ به لنبوَّته، وتكرُّرُه (٢) تقريرٌ لاستحقاق الكرامة لأجله.

و ﴿ خَالِصَكَةُ ﴾ مصدر مؤكّد، كقوله: ﴿ وَعُدَا لَلّهِ حَقّاً ﴾؛ أي: خَلصَ لك إحلالها خالصةً بمعنى: خلوصاً، أو حالٌ من الضّمير في ﴿ وَهَبَتْ ﴾، أو صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: هبةً خالصةً.

وقرئ: (خالصةٌ) بالرَّفع (٣)؛ أي: ذلك خلوص لك.

﴿ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ أي (١): تلك المرأة خالصة لك من دونهم.

﴿ فَدْعَلِمْنَ المَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُونِجِهِمْ ﴾ مِن شرائطِ العقدِ، ووجوب القَسْم والمهر بالوطء حيثُ لم يُسمَّ.

﴿ وَمَا مَلَكَ تَأَيْمُنَّهُم ﴾ مِن توسيعِ الأمر فيها (٥) عليهم كيف ينبغي أن يفرض عليهم (٦).

⁽١) في (ف): «لمعناها الأصلي».

⁽۲) في (ف) و(ك): «وتكريره».

⁽٣) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٥٢).

⁽٤) في (ع) و(م) و(ي): «أو»، وفي (ف): «إذ».

⁽٥) في (ك): «فيهما»، وفي (ي) و(ع): «عليها».

⁽٦) العبارة في «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٣٦): «من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم».

والعدول مِن عبارة (الإماء) إلى ما ذُكِر للدِّلالة على أنَّ مدارَ الحلِّ على ملك الرَّقبة، كما ملك اليدعن ملك الرَّقبة، كما في المكاتبة.

﴿لِكَيْلَايَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ ﴾ علَّةٌ لقوله: ﴿خَالِصَةً لَكَ ﴾، وما بينهما اعتراضٌ لبيان أنَّ الفرقَ بينه وبينَ المؤمنين ليس لمجرَّد التَّوسيع عليه، كما هاهنا، بل لمعانٍ مِن خواصِّ النبوَّة تقتضي التَّوسيع عليه والتَّضييق عليهم تارة، وبالعكس أخرى.

﴿ وَكَا كَ اللَّهُ عَنْ فُورًا ﴾؛ أي: لِمَا يعسُرُ التَّحرُّز عنه ﴿ رَّحِيمًا ﴾ بالتَّوسعةِ في مظان (١) الحرج.

* * *

(٥١) - ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ النَّعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ ثَلَ جُنَاحَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنَهُ مِنْ قَشَاءً وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُ فَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنَهُ وَلَا يَعْزَتُ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُ وَكُاللَهُ يَعْلَمُ مَا فِي قَلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴾.

﴿ تُرْجِي ﴾ بهمزٍ وبلا همزٍ (٢)، والمعنى واحد.

﴿ مَن تَشَاء مِنْهُنَّ ﴾: تؤخّرها، وتترك مصاحبتها (٣)، فلا تَقسم لها.

(١) في (ف) و(ك): «مكان»، وفي (ع) و(م) و(ي): «إمكان»، والمثبت من «تفسير البيضاوي».

⁽٢) قرأ ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامر بالهمز، وباقي السبعة بغير همز. انظر: «التيسير» (ص: ١١٩).

⁽٣) كذا في النسخ، وفي «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٣٦)، و «تفسير أبي السعود» (٧/ ١١٠)، و «روح المعانى» (١١/ ٤٠٢): (مضاجعتها).

﴿ وَتُعْوِى إِلَيْكَ ﴾: وتضمُّ إليك ﴿ مَن تَشَآءُ ﴾ وتضاجعها(١١)، أو: تطلِّقُ مَن تشاءُ وتمسكُ مَن تشاءُ.

﴿ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ ﴾ : طلبْتَ ﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾ : طلَّقْتَ بالرَّجعةِ ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في شيءٍ مِن ذلك.

ثمَّ إِنْ سوَّيْتَ بينه نَّ وجدْنَ ذلك تفضُّلاً منك، وإِنْ رجَّحْتَ بعضهنَّ على بعضهنَّ على بعض علمْن أَنَّ ذلكَ مِن عندِ اللهِ وبوحيه وتفويضِه، فتطمئِنُّ نفوسهنَّ ويرضيْن ولا يتغايرين.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ كُمْ ﴾ وعيدٌ لِمَنْ لم ترضَ منهنَّ بما دبَّر (٤) اللهُ تعالى وفَوَّضَ إلى مشيئته.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بذات الصُّدور.

﴿ حَلِيمًا ﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فهو حقيقٌ بأنْ يُتَّقى ويُحذَر.

* * *

⁽١) في (ف) و(ك): «وتصاحبها»، والمثبت من باقى النسخ والمصادر السابقة.

⁽٢) في (ف): «أي».

⁽٣) أي: فتقع الغيرة بينهن.

⁽٤) في (ف): «ذكر».

(٥٢) _ ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴾ .

﴿ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ ﴾؛ أي: ذلكَ الجنسُ، وإتيان صيغة الجمع ثمَّ إبطالُه بالتَّعريف لعدم المفرد مِن لفظها، ولم يقل: (امرأةٌ)؛ لعمومِها المملوكة بملك النِّكاح، بقرينة قوله: ﴿ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾.

وقرئ بالتَّذكير(١) لأنَّ تأنيث الجمع غير حقيقيٍّ، وإذا جازَ بغير فصلٍ في قوله(٢): ﴿وَقَالَ نِسُوةٌ ﴾ [يوسف: ٣٠]، فمع الفصلِ أجوزُ.

﴿ مِنَ بَعَدُ ﴾: مِن بعدِ التِّسع؛ لأنَّه نصاب رسول الله ﷺ مِن الأزواج كما أن الأربع نصاب أمَّته، أو: مِن بعد اليوم، حتى إنَّه لو ماتَتْ واحدة منهنَّ لم يحلَّ له نكاحُ أخرى.

﴿ وَلآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ ﴾: ولا أَنْ تستبدلَ بهنَّ ﴿ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ لا بكلهنَّ ولا ببعضهنَّ، بأَنْ تطلِّق إحداهنَّ و تنكح أخرى مكانَها؛ كرامةً لهنَّ، وجزاءً على ما اخترْنَ ورضيْنَ به، فقُصِر رسول الله ﷺ عليهنَّ، وهنَّ التِّسعُ اللَّاتي ماتَ عنهنَّ.

و ﴿ مِنْ ﴾ في ﴿ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ هي الاستغراقيَّة، مزيدةٌ لتأكيد نفي التَّبدل مِن جنس الأزواج.

﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُ أَنَ ﴾: حسنُ الأزواجِ المستبدلة (٣)، وهو حالٌ مِن الضَّمير الذي هو فاعل ﴿ تَبَدَّلُ ﴾؛ أي: مفروضاً إعجابُكَ بهنَّ، أو من المفعول الذي

⁽١) قرأ أبو عمرو بالتاء، وباقي السبعة بالياء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

⁽Y) «قوله» سقط من (ك).

⁽٣) في (ك) و(ع): «المتبدلة».

هـ و ﴿ مِنْ أَزَوَجٍ ﴾؛ لأنَّه في سياق النَّفي، فشابه المعرفة المستغرقة، ألا ترى إلى تجويزهم (١) أن يقع مبتداً.

وعن عائشة رضي الله عنها: ما مات رسولُ الله على حتى أُحِلَّ له النِّساء (٢)؛ يعني: أنَّ الآية قد نُسِخَت، ولا يخلو نسخُها أن يكون إمَّا بالسُّنَّة (٣)، وإمَّا بقوله: ﴿ وَإِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَرُوبَكِكَ ﴾، أو بقوله: ﴿ وَرِيبُ النُّرُولِ ليس على ترتيب المصحف.

وقيل: المعنى: لا تحلُّ لك النِّساء مِن بعدِ الأجناس الأربعة اللَّاتي نُصَّ على إحلالهنَّ لك من الأعرابيَّات والكتابيَّات والقرائب والإماء بالنِّكاح؛ فإنَّهنَّ لا يناسبْنَ (٥) منصب النُّبوَّة وجلالته.

﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتَ يَمِينُكَ ﴾ استثناءٌ منقطعٌ؛ لأنَّ ﴿ النِّسَآءُ ﴾ وإنْ كان في الأصل يتناول الحرائر والإماء، لكنْ غلَبَ استعمالُه في الأزواج، وهو المرادهاهنا على ما مرَّ بيانه.

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَى وِ رَقِيبًا ﴾: حافظاً مهيمناً. وهو تحذيرٌ عن مجاوزةِ حدودِه وتخطّي حلالِه إلى حرامِه.

* * *

⁽١) في (ك): «تجويز».

⁽٢) رواه الترمذي (٣٢١٦)، والنسائي (٣٢٠٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «بالنسبة»، وفي (ف): «بالكتاب».

⁽٤) في (ك): «ترجيء».

⁽٥) في (م) و(ي) و(ع): «لا ينافي»، وصححت في هامش (ي) إلى المثبت.

(٥٣) _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُنُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن بُؤْذَ نَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَىٰ لُهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادَخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مَن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مَن مُن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مَن مُن الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مَن مُن وَرَا عِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ فَيْ وَمَا كَانَ لَكَ مُ أَن ثُوْذُواْ رَسُولَ فَسَعَلُوهُ مَن مَن وَرَآءِ حِمَا إِنْ ذَلِكُمْ أَلْهُ وَقُلُوبِهِ فَيْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن ثُودُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَظِيمًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَمْ خُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ لم يقل: بيتَ النَّبيِّ؛ كيلا يَسبقَ الوهم إلى أنَّ المرادَ البيتَ الذي هو فيه.

﴿إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾؛ أي: إلَّا بأنْ يُؤْذَنَ لكم، أو: إلَّا مأذوناً لكم، ولا يجوزُ نصبُه على الظّرف؛ لأنَّهم قد نصُّوا على أنَّ المصدريَّة لا تكون في معناه، تقول: أجيئك (١) صياحَ الدِّيك وقدومَ الحاجِّ، ولا يجوز: أجيئك أن يصيح (٢) الدِّيك، ولا: أنْ يَقدم الحاجُّ.

﴿إِلَىٰطُعَامِ ﴾ متعلِّق بـ ﴿يُؤْذَك ﴾؛ لأنَّه متضمِّنُ معنى: يُدْعى (٣)؛ للدِّلالة على أنَّ حكمَ النَّهي لا يرتفع بمجرَّد الإذنِ دلالةً بفتح الباب ورفع الحجاب مثلاً، بل لا بدَّ معه (١) مِن صريح الدَّعوة.

ويعضده قوله: ﴿غَيْرَنَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ ﴾: غيرَ منتظرينَ وقتَه وإدراكَه، حالٌ مِن فاعل ﴿لَاَنَدَخُلُوا ﴾، أو من المجرور في ﴿لَكُمْ ﴾.

⁽١) في (ك): «أجئك»، وفي (م): «أجيتك»، وفي (ف): «أجليك»، وفي (ع): «أجبتك».

⁽٢) في (ك): «أجئك أن يصيح»، وفي (ف): «أجئتك أن يصح»، وفي (ع): «أجيتك أن يصبح».

⁽٣) في (ك): «يدعو».

⁽٤) في (ف): «له».

وقرئ بالجرِّ(١) صفةً لـ ﴿ طَعَامِ ﴾، فيكون جارياً على غير مَن هو لـ ه بلا إبراز الضَّمير، وهو غيرُ جائز عنـ د البصريين (٢).

وقرئ: (إناه) بالإمالة(٣)؛ لأنَّه مصدرٌ أَنَّى الطَّعام: إذا أدرك.

قيل: الخطابُ مخصوصٌ بقومٍ كانوا يتحيَّنون(٤) طعامَ رسولِ اللهِ عليه السلام، فيدخلونَ ويقعدون(٥) منتظرين لإدراكه، وإلَّا لم يجزْ لأحدٍ أنْ يدخلَ بيوته إلَّا بإذنٍ خاصٍّ.

والظَّاهر أنَّ الخطاب عامُّ لغيرِ المحارمِ، وخصوصُ السَّبب لا يصلح مخصِّصاً على ما تقرَّر في الأصول، نعم يكون وجهاً لتقييد (٢) الإذن بقوله: ﴿إِلَى طَعَامِ ﴾، فيندفع وهمُ اعتبار مفهومِه (٧).

﴿ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ﴾ هذه الفاءُ للجزاء، ولا دِلالة فيها للتَّعقيب بلا مُهلَةٍ، وأمَّا الفاء في قوله:

﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ ﴾ فللتَّعقيب بـ لا مهلـةٍ ؛ للدِّلالـة على أنَّـه ينبغي أن يكـون

⁽١) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٥٤)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٣٩٦).

⁽٢) ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بأن يقال هنا: غير ناظر أنتم، أو: غير ناظرين أنتم، ولا بأس بحذفه عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هنا، والتخريج المذكور عليه. انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٤٢١).

⁽٣) قراءة الكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ٤٩).

⁽٤) في (م): «يحببون»، وفي (ف): «يحبُّون».

⁽۵) في (ف): «ويعقدون»، وفي (م) و(ي) و(ع): «ويقصرون».

⁽٦) في (ك): «لتقيد».

⁽٧) نقله عنه الألوسي في «روح المعاني» (١١/ ٢٢٣)، ثم تعقبه بقوله: وفيه بحث فتأمل.

دخولُهم بعد الإذن والدَّعوة على وجه يشرعوا في الأكل كما دخلوا(١).

ففيه تقريرٌ لِمَا أُشِيرَ إليه بقوله: ﴿غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنَهُ ﴾ مِن النَّهي عن الدَّخول للطَّعام قبلَ إدراكِه.

﴿فَأَنتَشِرُوا ﴾ فتفرَّقوا ولا تمكثوا.

رُوِيَ عن أنس رضي الله عنه قال: أنا أعلمُ بهذه الآية؛ لَمَّا زُفَّتْ زينبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ معه في البيتِ وصُنِعَ (١) طعام للناس، فأكلوا وتفرَّقوا، وبقي ثلاثةُ نفرٍ يتحدَّثون، فأطالوا، فقام رسول الله ﷺ لِيَخرجوا(١) ثمَّ رجعَ فإذا الثَّلاثةُ جلوسٌ يتحدَّثون، وكان رسول الله ﷺ شديدَ الحياءِ، فتولَّى، فلمَّا رأَوْهُ متولِّياً خرجوا، فرجَعَ فنزلَتْ (١)(٥).

﴿ وَلَا مُسَّ تَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾؛ أي: ولا مستأنسٍ (١) بعضُكم لبعضٍ لأجلِ الحديث، أو: مستمعين حديثَ أهلِ البيتِ. والأوَّلُ يرجِّحُه سببُ النَّزولِ.

عطفٌ على ﴿نَظِرِينَ ﴾، أو منصوب على تقدير فعل؛ أي: ولا تدخلوها أو: ولا تمكثوا مستأنسين.

⁽١) كذا وقعت العبارة في النسخ، وعبارة الألوسي أحسن وأوضح، وهي: (... على وجه يعقبه الشروع في الأكل بلا فصل). انظر: «روح المعاني» (٢١/ ٤٢٢).

⁽۲) في (ف): «وضع».

⁽٣) في (م): «ليخرج».

⁽٤) روى نحوه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨).

⁽٥) في (ف): «فترك».

⁽٦) في (ك): «مستأنسين».

﴿إِنَّذَٰلِكُمْ ﴾ اللَّبثَ ﴿كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيَّ ﴾ لتضييق (١) المنزل عليه وأهله، وإشخاله فيما لا يعنيه.

﴿ فَيَسَّ نَحِي مِنكُمُ ﴾ تعليلٌ لمحذوفٍ دلَّ عليه المساق؛ أي: ولا يخرجكم فيستحيي منكم، ولذلك صدَّره بأداة التَّعليل، ولو كان المعنى: يستحيي من إخراجكم، لكان حقَّه أن يُصدَّر بالواو العاطفة (٢).

﴿ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ لَمَّا كان الحياءُ يمنعُ الحييَّ مِن بعضِ أفعالِه وأقوالِه _ وإنْ كان حقًا _ قيلَ: إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ أي: لا يمتنعُ منه (٣) امتناع الحييّ، وهو مجازٌ، أو على طريقة قوله:

قلت اطبخوا لي جُبَّةً وقميصاً(١)

يعني: إخراجُكم حقُّ (٥)، فينبغي أنْ لا يترك حياءً، كما لم يتركْهُ اللهُ تعالى فأمرَكُم بالخروج.

والشاهد فيه أنه وضع (اطبخوا) موضع (خيطوا) لمجرد مراعاة اللفظ دون المعني.

⁽١) في (ع): «لتضيق»، وفي (م): «لضيق».

⁽٢) نقله عنه الآلوسي في «روح المعاني» (٢١/ ٤٢٤)، ثم تعقب ما ذهب إليه المؤلف من التقدير بقوله: وفيه انه بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف.

⁽٣) في (ف) و(ي) و(ع): «يمتنع من».

⁽٤) عجز بيت نسب لجحظة في «جمهرة الأمثال» (١/ ٢٢٧)، ولأبي حامد محمد بن محمد في «لباب الآداب» للثعالبي (ص: ١٩٥)، وصدره:

قالوا اقترح لوناً نجيد طبيخه

⁽٥) في (ف): «أن إخراجكم حقّاً».

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ﴾ الضّمير لنساءِ النَّبيّ _ عليه السلام _ لدلالةِ ذِكْرِ البيوتِ أو دلالةِ الحال عليهنَّ.

﴿ مَتَاعًا ﴾: شيئاً يُنتَفَعُ به ﴿ فَسَتَلُوهُنَّ ﴾ المتاعَ ﴿ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ﴾: سترٍ.

رُويَ أَنَّ عُمراً رضي الله عنه قال: يا رسولَ اللهِ، يدخلُ عليكَ البَرُّ والفاجرُ، فلو أَمرْتَ أُمَّهاتِ المؤمنين بالحجاب، فنزلَتْ(١).

وقيل: إنَّه عليه السلام كان يَطْعَمُ ومعه بعضُ أصحابِه، فأصابَتْ يدُ رجلِ يدَ عائشة رضي الله عنها، فكرِهَ النَّبيُّ عليه السلام ذلك، فنزلَتْ (٢).

﴿ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ مِن خواطر الشَّيطانيَّة (٣).

﴿ وَمَا كَاكَ ﴾: وما صحَّ ﴿ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ـــ ٱللَّهِ ﴾: أن تفعلوا ما يكرهه.

﴿ وَلَا أَن تَنكِ حُوا أَزْوَا جَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبدًا ﴾: مِن بعدِ وفاتِه أو فراقِه.

وخُصَّ التي لم يدخل بها؛ لِمَا رُويَ أَنَّ أشعث بن قيس تزوَّج المستعيدة في أيَّامِ عمر رضي الله عنه فهمَّ برجمها(٤)، فأُخبر بأنَّه عليه السلام فارقها(٥) قبلَ أنْ يمسَّها، فترَكَ مِن غير نكير(١).

⁽١) رواه البخاري (٤٧٩٠).

⁽٢) رواه الطبري في «تفسيره» (١٩/ ١٩٧) عن مجاهد مرسلاً، وروى نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٢٠١٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٤١٩) عن عائشة رضي الله عنها.

⁽٣) في (م): «الشياطين»، وفي (ف) و(ك): «شيطانية».

⁽٤) في (ف) و(م): «برجمهما».

⁽٥) في (م) زيادة: «من».

⁽٦) ذكره الغزالي في «الوسيط» (٥/ ٢١)، وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٩٢): (لا أصل =

﴿إِنَّ ذَلِكُمْ ﴾؛ أي: إيذاءه(١) ونكاحَ نسائِه.

﴿ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴾: ذنباً عظيماً، استئنافٌ لتعظيمِ النَّبيِّ عليه السلام وإيجابِ حرمتِه حيًّا وميتاً، فلذلك بالغ في الوعيد عليه فقال:

(١٥) - ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

﴿ إِن تُبَدُوا شَيًّا ﴾ مِن نكاحِهنَّ وغيرِه ﴿ أَوْ تُحَفُّوهُ ﴾ في صدورِكم.

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِمًا ﴾ فيعلمُ ذلكَ فيجازيكم (٢) عليه، وفي هذا التَّعميم مع أنَّه برهانٌ على المقصود تهويلٌ عظيمٌ، ومبالغةٌ شديدةٌ في الوعيدِ.

* * *

(٥٥) _ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاهُ أَنَّ أَبْنَآهِ فَي وَلَا أَبْنَاهُ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا فَاسَاهِ فَي وَلَا أَبْنَاهُ وَلَا أَبْنَاهُ وَلَا مَا مَلَكَ تُلْهُ مَا مَلَكَ تُلْقَالُونُ وَلَا فِي اللّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾.

﴿جُنَاحَ عَلَيْمِنَ فِي ءَابَآيِمِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَاَ أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَا أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَا أَبْنَاهُ وَمُواتِهِنَّ وَلَاَ أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَا أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَا أَبْنَاهُ إِنْهُ وَلَا أَبْنَاهُ وَلَا أَبْنَا وَلِهُ وَلَا أَبْنَاءُ وَلَا أَبْنَاهُ وَلِهُ وَلَا أَبْنَاهُ وَلِهُ وَلَا أَنْهَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِكُواتِهِنَا وَلَا أَنْنَاءُ وَلَهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِكُواتِهِنَا وَلَا أَنْنَاءُ وَلِهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِكُواتِهِنَا وَلَا أَنْنَاءُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهِا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا لِهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْنَاءُ وَلِمُوالِمُ وَلَا لَا مُعَالِمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

رُويَ أَنَّه (٣) لَمَّا نزلَتْ آيةُ الحجابِ قال الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ: يا رسولَ اللهِ، أَوَ نكلمهنَّ أيضاً من وراء حجابِ؟ فنزلَتْ (٤).

⁼ له في كتب الحديث). وروى ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ١٤٦) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحو هذه القصة، وفيه أن الذي تزوجها هو المهاجر بن أبي أمية.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «إيذاؤه»، وسقطت من (ف) و(ك). والصواب المثبت.

⁽۲) في (م): «ويجازيكم».

⁽٣) في (ف) و(ك): «أنها».

⁽٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٢٩)، و«النكت والعيون» (٤/ ٢٢١)، و«الكشاف» (٣/ ٥٥٧)، و «زاد المسير» (٦/ ٤١٧).

وإنَّما لم يذكر العمَّ والخالَ ـ مع شدَّة الاهتمام على ما دلَّ عليه في البيان ما في عدم الاكتفاء بالانفهام في حقِّ الأخ، فإنَّ ذكر ابنه يُغني عنه دلالةً ـ لأنَّه كُرِه ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفانها لأبنائهما(۱).

﴿وَلَا نِسَآبِهِنَّ ﴾ يعني: نساءَ المؤمنات.

﴿ وَلَا مَا مَلَكَ تُ أَيْمُنُهُ إِنَّ ﴾ مِن العبيد والإماء، وقيل: مِن الإماء خاصَّة، وقد سبق في تفسير سورة النُّور.

﴿وَٱتَقِينَ ٱللّهَ ﴾ فيما أُمرتِنَّ به، التفاتُّ إلى الخطاب بعد الغيبة؛ لإظهارِ الاعتناء بأمرِ الحجابِ والتَّشديد عليهنَّ في ذلك، وأنَّه من باب التَّقوى الواجبِ رعايتُه والمحافظة عليه.

ثمَّ أُوعَدَ على ذلك بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِ يدًا ﴾ سواءٌ عندَه السِّرُّ والعلَنُ، لا يتفاوت عندَه شيءٌ مِن الأحوال، فليكن عملكنَّ في الحجب أحسنَ مما كان قبل الاحتجاب(٢).

* * *

(٥٦) = ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْهِ كَنَهُ رَبُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾.

﴿ إِنَّاللَّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ رَبُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾: يعتنون بإظهار شرفِه وتعظيمِ شأنِه.

⁽١) في هامش (ي): «فيه رد لمن زعم أن ذلك لأنهما بمنزلة الوالدين. منه».

⁽٢) في (ك): «»، وفي (م): «فليكن عملكن في الحجب مما كان قبل الإحتجاب»، وفي (ف): «فليكن عما سبق في الحجاب أحسن مما كان قبل الإضراب».

﴿ يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾: اعتنوا أنتم أيضاً، فإنَّكم أولى بذلك، فقولوا: اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ.

﴿ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ قولوا: السَّلام عليك أيُّها النَّبيُّ.

والآية تدلُّ على وجوبِ الصَّلاة والسلام عليه عليه السلام ـ في الجملةِ.

* * *

(٥٧) _ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولِهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُثُمَّ عَذَابَاً مُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ جاز أن يكون مجازاً ؛ أي: يرتكبون ما يكرَ هانِه مِن الكفرِ والمعاصي، وأن يكون حقيقةً ، وذِكْرُ اللهِ توطئةٌ للتَّعظيم والاختصاص؛ أي: يؤذون رسولَ اللهِ.

﴿لَفَنَّهُمُ ٱللَّهُ ﴾: أبعدَهم مِن رحمتِه.

﴿ فِ ٱلدُّنَّيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَالْمُ هِينًا ﴾: يهينُهم مع الإيلام.

* * *

(٥٨) _ ﴿ وَالَّذِينَ يُوْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنَيْتِ بِعَنْدِ مَا اَكْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثِيِنًا ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يُوَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ عَالَتَ بَعَيرِ جنايةٍ استحقُّوا بها ذلك، أطلق إيذاءَ اللهِ ورسولِه (١)، وقيَّد إيذاءَ اللهِ ورسولِه لأنَّ إيذاءَ اللهِ ورسولِه لا يكون إلَّا بغير حقِّ، وإيذاءَهم قد يكون بحقِّ (٢).

⁽١) في (ف) و(ك): «وإيذاء رسوله».

⁽٢) في (ف) و(ك): «بغير حق»، وفي (ي): «بالحق».

﴿فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا تُبِينًا ﴾: ظاهراً.

رُويَ أَنَّهَا نزلَتْ في ناسٍ مِن المنافقين يؤذون عليًّا رضي الله عنه.

وقيل: في أهل الإفك، وقيل: في زُناةٍ كانوا يَتْبعونَ (١) النِّساء وهنَّ كارهات.

* * *

(٥٩) _ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزَوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفِنَ فَلا يُؤْذَنِنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَبِّحِيمًا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزَّوْلِهِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ﴾: يغطيْنَ بها وجوهَهُنَّ وأعطافَهُنَّ (٢)، ويُرْخِينَها على أبدانهنَّ إذا برزت لِحاجةٍ.

يقال إذا زال الثَّوب عن وجه المرأة: أدني (٣) ثوبَك على وجهِكِ.

والجلبابُ: الملحفةُ وكلُّ ما يُستَرُ به مِن كساء وغيره، و ﴿مِن ﴾ للتَّبعيضِ؛ لأنَّ المرأة تتلفَّع ببعضِها وترخي بعضَها على بدنها، أو لأنَّ لها جلابيب.

كانت النِّساء في أوَّل الإسلام يَبرزْنَ (٤) في درع وخِمارٍ كما كانت عادتهنَّ في الجاهليَّة، لا فرْقَ بينَ الحرَّةِ والأَمَةِ في ذلك، وربَّما كانَ الشَّباب (٥) والشُّطَّارُ يتعرَّضونَ لهنَّ، فإذا عُوتِبوا فيه يقولون (٢): حسبناها أَمَةً، فأُمِرْنَ أن يحتجِبْنَ ويخالفْنَ بزيهنَّ زيَّ الإماء. فلذلك قال:

⁽١) في (ك): «يستتبعون».

⁽٢) في (ف) و(ك): «وأعضاءَهُنَّ».

⁽٣) في (ك): «أرخي»، وفي (ي) و(ع): «أذن».

⁽٤) في (ف): «يبرزون».

⁽٥) في (ك): «كانت الأشبال»، وفي (ي) و(ع): «كان أشبان».

⁽٦) في (ك): «قالوا».

﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَن ﴾: يُمَيَّزْنَ مِن الإماءِ والقَيْناتِ.

﴿ فَلَا يُؤَذِّينَ ﴾: فلا يؤذيهنَّ أهلُ الرِّيبةِ (١) بالتَّعرُّض لهنَّ بما يكرهْنَ.

﴿ وَكَا َ اللَّهُ عَنْ فُورًا ﴾ لِما سلَفَ منهن (٢) مِن التَّفريطِ ﴿ رَجِيمًا ﴾ بتعليم آداب المكارم.

* * *

(٦٠) - ﴿ لَإِن لَّمْ يَننَهِ ٱلْمُننَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنَعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ لَّإِن لَّرْ يَنَّهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ عن نفاقِهم.

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: ضعفُ إيمانٍ، أو قِلَّةُ ثَباتٍ عليه، وقيل: أهل الرِّيبةِ والفجور والزُّناة، مِن قوله: ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضُ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

﴿وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الذين يُرجِفون بأخبار السُّوء عن سرايا رسول الله عَيْقٍ، فيقولون: هُزِموا وقُتِلوا. وبالجملة: ما يكسرُ قلوبَ المؤمنين.

والإرجافُ: الإخبارُ الكاذبُ (٣)؛ لأنَّه متزلزلٌ غير ثابت، يُقالُ: أَرْجَفَ بكذا: إذا أَخبَرَ به على غير حقيقةٍ، مِن الرَّجفةِ وهي الزَّلزلةُ.

﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِم ﴾ الإغراءُ: التَّحريشُ، جُعلَ مجازاً عن قصدهم بالسُّوء؛ أي: لئِنْ لم ينتهِ المنافقون عن نفاقِهم وكيدِهم، والفسقة عن فجورِهم، والمرجِفونَ

⁽١) في (ف) و(ي) و(ع): «الرقبة».

⁽٢) في (ف): «منهم».

⁽٣) في (ف): «الكاذبة».

عن أراجيفِهم (١) = لنأمرنَّكَ بأنْ (٢) تفعلَ بهم الأفاعيل التي تسوقُهم من أنواع التعذيب.

﴿ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ عطف على ﴿ لَنُغِّرِينَكَ ﴾؛ لأنَّ النَّفي ممَّا يُجابُ به القسمُ، ولو قيلَ: لئن لم ينتهوا لا يجاورونك، لكان صحيحاً، وإنَّما عطف بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ لأنَّ الجلاءَ عن الأوطان كان أعظمَ عليهم من كلِّ بلاءٍ، وأشدَّ مِن كلِّ ما أصيبوا به مِن العذابِ، مُبْعَدُّ حالُه عن حالِ المعطوفِ عليه؛ أي: ثمَّ يُفعَل بهم ما يضطرُّهم إلى الجلاء من المدينة، وإلى أنْ لا يساكنوك (٣) فيها إلَّا زمناً قليلاً ريثما يتهيَّؤون للرَّحيل، ويسرِّحونَ عيالَهم مِنها، ويرتحلون بهم.

* * *

(٦١) - ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَقْتِيلًا ﴾.

﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ نصبٌ على الشَّتم (٤)، أو الحال؛ أي: لا يجاورونك إلَّا ملعونين، فالاستثناء شاملٌ له أيضاً؛ أي: لايجاورونك إلا ملعونين.

ولا يجوز انتصابه بـ ﴿ أُخِذُوا ﴾ في قوله: ﴿ أَيَّنَمَا ثُقِفُوا ﴾: وُجدوا ﴿ أُخِذُوا وَقُتِّ لُوا تَفْتِ يِلًا ﴾ لأنَّ ما بعد كلمة الشَّرط لا يعمل فيما قبلها.

والتَّشديدُ للدِّلالة على التَّكثير، وكذا التَّنكير.

* * *

⁽١) في (ف) و(ك): «إرجافهم».

⁽٢) في (ف): «أن».

⁽٣) في (م): «يساكنوا».

⁽٤) في (م): «الذم».

(٦٢) - ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلٌ وَكِن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾.

﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوا ﴾ مصدرٌ مؤكِّد؛ أي: سنَّ اللهُ في الأنبياء الذين مضوا ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ ذلك سنةً (١)، وهو الأخذُ والتَّقتيل في الذين نافقوا وأفسدوا. ﴿ وَلَن تَجِدَلِللهُ نَدِ ٱللَّهُ تَعَالَى لَم يَبدِّلُهَا، ولا يقدر أحدٌ على تبديلها.

* * *

(٦٣) - ﴿ يَسْنَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾.

﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾: عن وقتِ قيامِها، كان المشركون يسألون رسولَ اللهِ عَنها (٢) استعجالاً على سبيل الهزء والإنكار، واليهود (٣) امتحاناً؛ لأنَّ الله تعالى عمَّى وقتها (٤) في التَّوراة وفي جميع كتبِه.

﴿ قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ ﴾ لم يُطْلِعْ عليها (٥) أحدَ الأنبياء ولا مَلكاً.

ثمَّ بيَّنَ لرسول الله ﷺ بقوله: ﴿ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ أنَّها قريبة الوقوع؛ تهديداً (١) للمستعجِلين، وإسكاتاً للممتحِنين.

وتذكيرُ ﴿ قَرِيبًا ﴾ على تأويل الشَّيء، أو اليوم، أو الزَّمان، ويجوز انتصابه على الظَّرف، أو في زمانٍ قريب.

⁽١) في (ف) و(م): «سنة الله».

⁽۲) «عنها» من (ك)، وفي (ي): «عنه».

⁽٣) في (ك) كتب بالهامش: «وأهل الكتاب».

⁽٤) في (ك): «أخفاها».

⁽٥) في (ك) و(م): «عليه».

⁽٦) في (ك): «تهديد».

(٦٤) - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَكُمْ سَعِيرًا ﴾.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾: ناراً مسعَّرةً شديدةَ الإيقاد.

* * *

(٦٥) - ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴾.

﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُداً لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ ينفعُهم ﴿ وَلَانَصِيرًا ﴾ يدفعُ العذابَ عنهم.

* * *

(٦٦) - ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا ٱطَّعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴾.

﴿ يَوْمَ ﴾: ظرفٌ لـ ﴿ يَقُولُونَ ﴾، أو نصبٌ بـ (اذكر) و ﴿ يَقُولُونَ ﴾ حال.

﴿ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ ﴾ كما يقلَّبُ اللَّحم عند الشَّيِّ، أو من (١) حالٍ إلى حالٍ وهيئة إلى هيئة (١).

وخُصَّتْ الوجوه بالذِّكر لأنَّها أشرف أعضاء الإنسان وأعزُّها، أو عبِّر بها عن الجملة.

وقرئ: (تَقَلَّبُ) بمعنى: تتقلَّبُ(٣).

﴿ يَقُولُونَ يَنَلِّتَنَّا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴾ فلنْ نُبْتلى بهذا العذاب.

وزيادة الألف في ﴿الرَّسُولَا ﴾، و﴿السَّبِيلا ﴾ لإطلاق الصَّوت، جُعِلَتْ

(١) في (ف): «ومن حال»، وفي (ي) و(ع): «أو» وسقطت «من».

⁽۲) في (ف): «وهيشة إلى هيشة».

⁽٣) نسبت للحسن وعيسي وأبي جعفر الرؤاسي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

فواصلُ الآي كقرائن السَّجع وقوافي الشِّعر، وفائدتها الوقفُ، والدِّلالةُ على أنَّ الكلامَ قد انقطع (١)، وأنَّ ما بعدَه مستأنَفٌ.

* * *

(٦٧) - ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرّآءَ نَافَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾.

﴿ وَقَالُواْرَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا ﴾ يعنون رؤساءَ الكفر الذين لقَّنوهم الكفر وزيَّنوه لهم. وقرئ: ﴿سَادَاتِنا ﴾ على جمع الجمع (٢)؛ للدِّلالة على الكفرة. ﴿فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴾ بما زيَّنوا لنا.

* * *

(٦٨) - ﴿ رَبُّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴾.

﴿ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ ﴾؛ أي: مثلَي ما آتيتَنا(٢) ﴿مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ لضلالِهم وإضلالهم لنا.

﴿ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَثيراً ﴾: كثير العدد، وقرئ بالباء (١٠)؛ أي: لعناً هو أشدُّ اللَّعنِ وأعظمُه.

* * *

(٦٩) _ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهًا ﴾.

⁽١) في (ك): «قد تمّ».

⁽٢) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

⁽٣) في (ف): «أوتينا».

⁽٤) قراءة عاصم، وباقى السبعة بالثاء. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٩).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ ﴾ فاستحقُّوا العذابَ في العُقبى. ﴿ فَكَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا فَالُواْ ﴾ في حقِّه.

لَمَّا أظهرَ اللهُ تعالى براءته عليه السلام ممَّا قذفوه به انقطع كلماتهم فيه، فبرئ عليه السلام مِن قولهم، فحصل لهم الخجالة في الدُّنيا بظهور كذبِهم وافترائِهم على رسولهم، وذلك ما مرَّ في (القصص) مِن تحريض قارون امرأةً على قذفه بنفسِها، أو اتِّهامِهم إيَّاه بقتل هارون عليه السلام، فأحياه الله تعالى فأخبر ببراءة موسى عليه السلام، أو قرفوه (۱) بعيبٍ في بدنِه مِن برصٍ أو أدرَةٍ؛ لفرْط تستُّره حياءً، فأطلعهم الله على أنَّه بريءٌ منه (۱).

﴿ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾: ذا جاه (٣) ومنزلةٍ، فلذلك كان يدفعُ عنه التُّهمَّ (٤) ويحافظ على ماء وجهِه بصونِه عن كلِّ وصم (٥) ونقيصةٍ.

وقرئ: (عبداً للهِ وجيهاً)(٦).

* * *

(١) في هامش (ي): «قرفت الرجل؛ أي: عبته، وفلان يُقرف بكذا؛ أي: يُرمى به». وانظر: «الصحاح» (مادة: قرف).

⁽٢) في هامش (ف) و(ع) و(ي): «فلا حاجة إلى التَّأويل، لا في برئ ولا فيما قالوا، كما توهَّمه من قال: فأظهر براءته مِن مضمون مقولهم. منه».

⁽٣) في (ك): «وجاهة».

⁽٤) في النسخ: «الهم»، والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٥٦٣).

⁽٥) في (ف): «وضم».

⁽٦) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه والأعمش وأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (٦) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه والأعمش و (٣/ ١٨٥)، و «الكشاف» (٣/ ٥٦٣).

(٧٠) _ ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾ في ارتكابِ ما يكرهه فضلاً عن إيذاء (١) رسولِه.

﴿ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ السَّدادُ: القَصْدُ إلى الحقِّ، يقال: سدَّد السَّهم نحو الرَّميَّة، إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتِها.

قرَّر النَّهي بالأمر بالقولِ السَّديد الحقِّ، وحفظِ اللِّسان عن الكذب والغيبة والرِّيبة؛ ليتعاضد الأمرُ والنَّهي مترادفَين عليهم، مع إتباعِ النَّهي الوعدَ الشَّديد في ضمن قصَّة موسى عليه السلام، وإتباعِ الأمر الوعدَ البليغ، فيتقوَّى الصَّارفُ عن الشَّرِّ والأذى بالدَّاعي إلى الخير والتُّقى، وأفردَ القولَ السَّديد بالذِّكرِ وإن كان داخلاً في التَّقوى؛ لأنَّه اجتنابٌ عن (٢) رذيلة الكذب (٣) لفضله كأنَّه جنسٌ برأسه، كما خُصَّ جبريل عليه السلام مِن بينِ الملائكةِ (١٤).

* * *

(٧١) - ﴿ يُصِّلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَٰلَكُمْ ﴾ بالقَبولِ والإثابة عليها، وذلك بالتَّوفيق لصالح الأعمال (٥).

⁽١) في (ف): «عن يؤذي»، وفي (ي): «مما يؤذي»، وفي (ع): «عما يؤذي».

⁽٢) في (ك): «من».

⁽٣) في (ف): «الكفر».

⁽٤) من قوله: «قرر النهي بالأمر...» إلى هنا وقع في (ف) و(ك) بعد تفسير قوله: ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾.

⁽٥) بعدها في (ف) و(ك): «لا نهيٌّ عن القول المؤذي لرسولِ اللهِ».

﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ ويجعلْها مكفَّرة باستقامتكم في القول والعمل.

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ عاشَ في الدُّنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً.

* * *

(٧٢) - ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ أَإِنَّا مُركَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ الإشفاقُ: خوفٌ مع اعتناء.

﴿وَحَمَلَهُا أَلِّإِنسَنُ ﴾ تقريرٌ للوعد السَّابق بتعظيم الطَّاعة، فإنَّه لَمَّاعلَّقَ الفوزَ العظيم بها أراد أنْ يقرِّر أنَّه حقُّ لها باستعارة الأمانة لها؛ لأنَّها واجبة الأداء كالأمانة، وهي أنها مِن عِظَمها بحيث لو عُرِضَتْ على هذه الأجرام العِظام مع إحكامها وقوَّتها وكانت شاعرة لأبت أنْ يحملنها وأشفقْنَ منها، وحملها الإنسانُ مع ضعف بِنْيته (۱) ورخاوة قوَّته، فجدير بالقائم بحقوقِها والمراعي لها أنْ يفوزَ بخير الدَّارَين، وسعادةِ المنزِلَيْنِ، وحقَّ (۱) لمن أضاع حقوقَها وخانها أنْ يُرهق بأشدِّ العذاب، ويؤوبَ شرَّ المآب.

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا ﴾ حيثُ لم يراعِ حقوقَها، ولم يؤدِّها، ولم يفِ بها.

﴿ جَهُولًا ﴾ حيثُ لم يعرِفْ عظمَ قدرِها وفخامةَ شأنِها، فلم يؤدِّها، وهذا حكمٌ على الجنس بحسب الأغلب.

(١) في (ف): «بنية».

⁽٢) وقع في (م) سقط لوحة، وهي من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُ مَسَعِيرًا ﴾ إلى هنا.

ووجهٌ آخرُ، وهو أنْ يراد بالطَّاعة: الانقياد لأمر الله تعالى مطلقاً، بحيث يشتمل الاختياريَّ والطَّبيعيَّ.

وبعرضها: استدعاؤها الذي يعمُّ إرادةَ صدور ما خُلقت هذه الأجرام لها عليها(١)، وطلبَ ما خُلِقَ الإنسان له منه(٢).

وبحملِها: الامتناعُ من أدائها والخيانة فيها.

يُقال: حملَ الأمانة واحتملها: إذا لم يؤدِّها إلى صاحبها فيخرجَ مِن (٣) عهدتها وتزولَ عن ذمَّته؛ لأنَّ الأمانة إذا كانت عليه كانت كأنَّها (١٤) راكبةٌ له وهو حاملها، كما يُقالُ: ركبَتْهُ الدُّيون، فإذا أدَّاها لم تبقَ راكبةً له، ولا يكون هو حاملها.

وبإبائِها حملَها(٥): إتيانُها بما أراد الله تعالى منها طوعاً وانقياداً.

وبإشفاقِها: موافقتُها لأمر الله وامتناعُها من مخالفته.

على أنَّها مجازاتُ، فيكون المعنى: أنَّ هذه الأجرام مع عِظَمِها وقوَّتها لم تمتنع مِن طاعتنا، وانقادَتْ لِمَا أمرناها به، وأدَّتْ أمانتنا (ولم تخُنْ، وأذعنَتْ لِمَا أردنا منها، كقوله: ﴿أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ١١].

وأمَّا الإنسان مع كونه عاقبالاً لِمَا يوجِبُ (١) طاعتنا، فحاله بخلاف ذلك،

⁽١) في (م): «عنها».

⁽٢) عبارة البيضاوي: (استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره).

⁽٣) في (ف): «عن».

⁽٤) «كأنها» سقط من (ك).

⁽٥) في (ي) و(ع): «حاملها».

⁽٦) في (ك): «عالماً بوجوب»، وفي (ف): «عاقلاً لما بوجوب».

فإنَّه حمل الأمانةَ ولم يؤدِّها؛ أي: عصانا(١) ولم يطع.

﴿إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا ﴾ لأنَّه لم يؤدِّ حقَّنا وأمانتنا، ولم يفِ بعهدنا وخانَنا ﴿جَهُولًا ﴾ بوخامةِ عاقبته. ولام التَّعليل للعاقبة؛ لأنَّ التَّعذيبَ يَعقب حملَ الأمانةِ.

ويجوزُ أنْ يُرادَ بالأمانةِ: العقلُ، وما يلزمُه من التَّكليف.

وبعرضِها عليهنَّ: اعتبارُها بالإضافة إلى استعدادهنَّ.

وبإبائهنَّ: الإباءُ الطَّبعي، الذي هو عدمُ اللياقة والاستعداد.

وبحمل الإنسان: قابليَّتُه واستعدادُه لها، وكونه (٢) ظلوماً جهو لا لِمَا غلبَ عليه مِن القوَّة الغضبيَّة والشهويَّة، وعلى هذا يَحسُن أن يكون علَّةً للحمل عليه، فإنَّ مِن فوائدِ العقلِ أنْ يكون مهيمناً على القوَّتَيْنِ، حافظاً لهما عن التَّعدِّي ومجاوزةِ الحدِّ، ومعظمُ المقصودِ مِن التَّكليف: تعديلُهما وكسرُ سَورتِهما.

* * *

(٧٣) - ﴿ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُقُومِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينِ وَيَلُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيتُنَا ﴾.

﴿ لِيُعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللْمُنْعُلِمُ اللِ

⁽١) من قوله: «لما يوجب طاعتنا. . .» إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽۲) في (ف) و (ك): «بكونه».

⁽٣) في (ع) و(ي): «نتيجة»، وفي (م): «ينتجه»، وفي (ف): «ينتخبه». والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي».

وذِكْرُ التَّوبةِ في الوعد إشعارٌ بأنَّ كونه ظلوماً جهولاً في جِبلَّته لا يكاد يخلو(١) عن شيءٍ منه.

وقرئ: (ويتوبُ) بالرَّفع (٢)، على أنَّ العلَّةَ قاصرةٌ على فعل الحامل، و(يتوبُ اللهُ) ابتداءُ كلام.

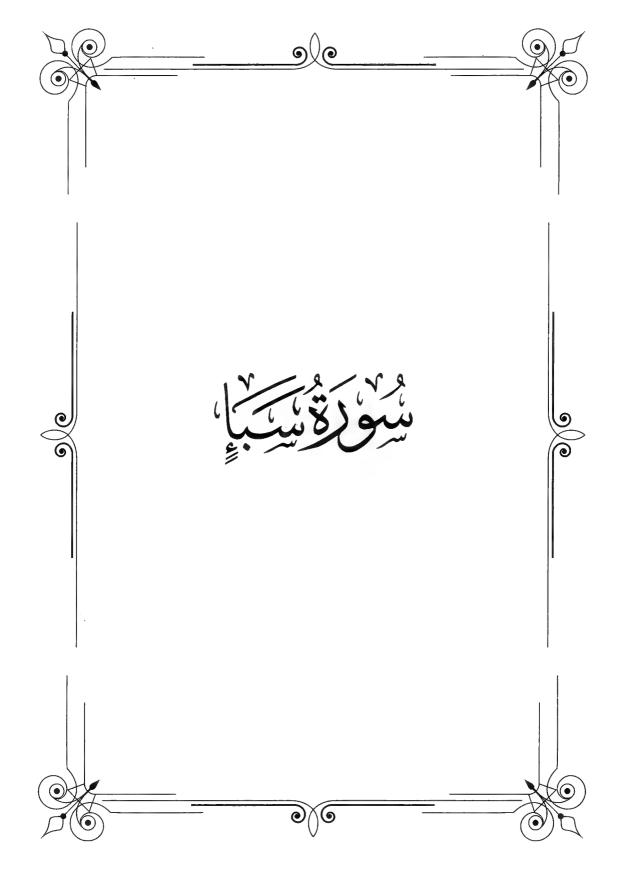
﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ﴾ حيثُ تابَ على فرطاتِهِ.

﴿رَجِيكًا ﴾ حيثُ أثابَ على طاعاتِهِ.

* * *

(١) في (ي) و (ع): «ينجُ».

⁽٢) نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٠).

(١) _ ﴿ اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي اَلْآخِرَةً وَهُوَ الْحَكِيمُ اَلْخَبِيرُ ﴾.

﴿ اَلْحَمَدُ لِللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ قد سبق أنَّ في وصف المحمودِ بعد إثباتِ الحمدِ له إشعارٌ بأنَّه موجِبٌ لاستحقاقِه للحمد، فالمعنى أنَّه تعالى حقيقٌ بالحمد لأَجْل إنعامه بجميع النَّعم الدنيويَّة، ولهذا عطفَ عليه بقوله:

﴿ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ - الحمدُ على النّعم الأُخرويَّة - عطفَ المقيَّد على المقيَّد؛ أي: إنّه المحمودُ على نِعَمِ الدنيا في الدنيا، وعلى نِعَمِ الآخرةِ في الآخرة، وتقديمُ الصلة للاختصاص بكون النّعَم الأُخرويَّة منه تعالى بلا واسطةٍ، وأمَّا نِعَمُ الدنيا فقد تكون بواسطةٍ مَن يستحِقُّ الحمد أيضاً؛ لتسبُّبه لها.

والفَرْق بين الحمْدَيْن: بأنَّ الأولَ منهما واجبٌ دون الثاني؛ لأنَّه على نعمةٍ واجبةِ الإيصال إلى مستحقِّها لا يتمشَّى على أصل أهل السنَّة، وذلك ظاهر، ولا على أهل(١) الاعتزال؛ لأنَّهم لا يُنكِرون التفضُّلَ(١) في الآخرة، غايتُه(١) أنَّهم لا

⁽١) في (ف) و(ك): «أصل».

⁽٢) في (ف) و (ك): «التفضيل».

⁽٣) في (ف): «على».

يُوافقونا في كون الكلِّ تفضُّلاً (١)، ووجوبُه بحُكْم الوعد لا ينافيه؛ لأنَّ الوعدَ منه تعالى مع عدم شموله لأنواع النِّعَم الأخرويَّة فضلاً عن أفرادها، كان تفضُّلاً، وما يجب بحُكم التفضُّل لا يَخرج عن حدِّه، على أنَّه لا يَثبت به الاستحقاق، فلا يجدي نفعاً في دفع الخَلل، فتأمَّل (١).

﴿وَهُوَالْمَكِيمُ ﴾ في أفعاله، المصيبُ في أقواله ﴿الْخَيِيرُ ﴾ بما في الضمائر مِن السرائر، فهما للإيذان بأنَّه تعالى كما يستحقُّ الحمدَ لأنَّه مُنعِمٌ يَستحقُّه لأنَّه منعوتُ بصفات الكمالِ، وأنَّ إنعامَه على وجه الحكمةِ والصواب، وعن علم بوضع الاستحقاق والاستيجاب.

ثم فصَّل علمَه وحكمتَه بعد الإجمال بقوله:

(٢) - ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾.

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: مِن ماء المطر وعروقِ النبات وأصولِ الأشجار، وأمَّا الكنوز والدفائنُ والأمواتُ فممَّا يُوضَع (٣) فيها، لا ممَّا يَلجُ فيها، والولوجُ: الدخولُ في المضيق (١٠).

﴿ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا ﴾: مِن مياهِ العيون والنباتِ والأشجار وحشرات الأرض، وأمَّا الفِلزَّات فممَّا يُخرَج لا ممَّا يَخرُج.

 ⁽١) في (ف): «تفضيلًا».

⁽۲) في (م): «فقال»، وسقطت من (ع) و(ي).

⁽٣) بعدها في (ف) و(ك): «الناس».

⁽٤) في (ك): «مضيق».

﴿وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ﴾: مِن الملائكة والكتبِ وقَطَراتِ الأمطار والصواعقِ وأمثالِ ذلك.

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾: مِن الملائكة والأعمالِ والأَبْخرة والأَدخنة وغيرها، وتعديةُ ﴿ يَعْرُجُ ﴾ (١) بـ (في)، يقال: عَرَجَ في الدَّرجة، إذا ارتقى.

﴿وَهُو﴾ مع وفورِ هذه النَّعَم وسبوغِها ﴿الرَّحِيثُ ﴾ بالنَّعَم الدينيَّة؛ مِن العلم والحكمة والهداية ﴿الْغَفُورُ ﴾ للمفرّطينِ في أداءِ موجبِ(٢) شكرِها، عقّبه بهذين الوصفين تتميماً للمقصود، يعني أنَّه تعالى مع أنَّه أولاهم بتلك النّعم وشَهدَ منهم ذلك التقصيرَ، يَزيدُ في تلك النعمة، ويَغفر لهم ذلك التفريط.

* * *

(٣) - ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْدُمِ شَقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاّ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَاّ أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ عَنْدُمِ مُنْ اللَّهُ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَاّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ النفي إمَّا إنكارٌ، وإمَّا استبطاءٌ للموعود واستهزاءٌ وسخريةٌ، كقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾ [يونس: ٤٨].

﴿ قُلْ بَكَ وَرَبِي لَتَأْتِنَكُمْ ﴾ ردُّ لقولهم، وإثباتُ لِمَا نَفَوهُ بما هو الغاية في المبالغة بتكرير (٣) الإيجاب مع التأكيد القسّمي، وإتباع المقسوم به بالوصف المقرِّر لوقوعه، والتعليل الموجب لثبوته (٤).

⁽۱) في (م): «عرج».

⁽٢) في (ف) و(ك): «الواجب».

⁽٣) في (ف) و (ك): «بتنكير».

⁽٤) في (ك) و (م): «لثبوته».

وقرئ: (ليأتينكم) بالياء التحتانية (١)؛ على أنَّ الساعة بمعنى اليوم، أو على أنَّ الفاعل: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ﴾؛ أي: ليَأتينَكم أمرُه، وعلى الأول كان المذكور رفعاً على المدح؛ أي: هو عالمُ الغيب، أو: مبتدأ، خبره: ﴿لَايَعْزُبُ عَنْهُ﴾.

وقرئ: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ﴾ بالجرِّ، صفةٌ لـ (ربِّي)، و(علَّامِ الغيوبِ)(٢)؛ للمبالغة.

و ﴿ لا يَعْزُب ﴾ بضمِّ الزاي وكسرِها (٣)؛ مِن العُزُوب، وهو البُعْدُ.

﴿مِثْقَالُذَرَّةِ ﴾: مقدارُ أصغرِ نملةٍ (١٠).

﴿ فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصَّعَكُر مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ جملةٌ مؤكّدةٌ لنفي العزوب، ورفعُهما على الابتداء، ويؤيّده القراءةُ بالفتح فيهما (٥)، على نفي الجنس، كقوله: لا حول ولا قوَّة، بالرفع والنصب.

والاستثناءُ في قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينٍ ﴾ _ أي: اللوح المحفوظ (١) _ يأبى عطفَ المرفوعِ على ﴿وَرَّةٍ ﴾ على أنَّ فتحَه لامتناعِ

⁽۱) نسبت لطليق _ أو طلق _ عن بعض أشياخه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۱۲۱)، و «المحتسب» (۲/ ۱۸۲).

⁽۲) قرأ ﴿عَلِمِ ﴾ بالرفع نافع وابن عامر، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿علاَّمِ ﴾ بصيغة المبالغة والجر، وباقي السبعة: ﴿عالمِ ﴾ بالكسر، وفيها جميعا: ﴿أَلْفَيْبِ ﴾ بالإفراد. انظر: «التيسير» (ص: ۱۸۰). وذكر الزمخشري: (عالمُ الغيوب) بالرفع على المدح. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٦٨).

⁽٣) قرأ بالكسر الكسائيُّ، وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٢). وكلمة: «الزاي» تحرفت في النسخ عدا (ك) إلى: «الراء».

⁽٤) في (ك): «أنملة».

⁽٥) نسبت للأعمش وقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

⁽٦) سقط من (ف) و(ك).

الصَّرْف، إلَّا أَنْ يُجعل الضميرُ في ﴿عَنْهُ ﴾ للغيب، ويُجعلَ المثبَت في اللوح بارزاً عن الغيب مشهوداً للملاِ الأعلى، كما قال بعضُهم، ولا يُساعده المعنى؛ لأنَّ المعنى الغيبي إذا أُبرز إلى الشهادة (١) لم يَعزُب عنه، بل بقي في الغيب على ما كان عليه مع بروزِه، فهي جملةٌ مستقلِّةٌ، والواوُ عاطفةٌ للجملة على الجملة؛ لتَناسُبهما في بيانِ علمه تعالى لا بالغيب.

* * *

(٤) - ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ أَوْلَئَبِكَ لَمُّمَ مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كريدً ﴾. ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَتِّ ﴾ تعليلٌ لقوله: ﴿لَتَأْتِينَكُمْ ﴾. ﴿ أَوْلَئِهاكَ لَمُّم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كريدٌ ﴾ إذ لا تعبَ فيه ولا مَنَّ عليه.

* * *

(٥) - ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَو فِي ءَايَئِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَنَبِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللِّيمُ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ سَعُو فِي ءَايَلِنَا ﴾ بالإبطال وتزهيدِ الناس فيها.

﴿مُعَاجِزِينَ ﴾: مسابقين؛ ليفوتونا، وقرئ: ﴿مُعَجِّزِينَ ﴾ (٢)؛ أي: مثبِّطينَ الناسَ عن قَبولها.

﴿أُولَكَيْكَ لَمُمْعَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ﴾ الرِّجْزُ: سوءُ العذاب.

﴿ الله مُولِمٌ، قرئ: بالرفع والجرِّ (٣).

* * *

(١) في (ك): «للشهادة».

⁽۲) قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٨).

⁽٣) قرأ بالرفع ابن كثير وحفص وباقي السبعة بالجر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

(٦) = ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ الْعَرْمِيزِ الْحَمِيدِ ﴾.

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ أي: ويَعلمُ أولو(١) العلم مِن أصحابِ رسول الله ﷺ ومَن تابعهم مِن أمَّته، أو علماءُ أهلِ الكتاب الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سَلام وكعبِ الأحبار وأضرابِهما.

﴿ اَلَّذِى ٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ ﴾ القرآنَ ﴿ هُوَ الْحَقَّ ﴾ مفعولان لر ﴿ يَرى ﴾ ، و﴿ هُوَ الْحَقَّ ﴾ مفعولان لر ﴿ يَرى ﴾ ، و﴿ هُوَ الْحَقَّ ﴾ فضلٌ (٢) ، ومَن رفع (الحقّ) (٢) جعله مبتداً ، و(الحقُّ) خبراً ، والجملة في موضع المفعول الثاني لر ﴿ وَيَرَى ﴾ وهو في محلّ الرفع على أنّه كلامٌ مستأنف للاستشهاد بأُولي العلم على الجهلةِ الساعينَ في الآيات.

وقيل: في محلِّ النصب عطفاً على ﴿ لِيَجْزِئ ﴾؛ أي: ليَعلم العلماءُ عند مجيءِ الساعةِ أنَّه الحقُّ عياناً كما علموا^(١) الآن برهاناً، فيحتجُّوا به على المكذِّبين السَّاعين، أو: ليَعلم علماءُ أهلِ الكتاب الذين لم يُؤمِنوا حينتُذِ أنَّه الحقُّ؛ فيزدادوا حسرةً وغمَّا.

﴿ وَيَهْدِي ٓ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَرْبِرِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ الذي هو التوحيد والتدرُّعُ بلباس التقوى.

* * *

في (ف) و(م): «الذين أوتوا».

⁽٢) في (ع) و (ي): «أفضل».

⁽٣) حكاها أبو معاذ، ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و «البحر» (١٧/ ٣٩٤).

⁽٤) في (ك): «علموه».

(٧) ـ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ قال بعضُ كفّار قريشٍ لبعض: ﴿ هَلۡ نَدُلُكُو ۚ عَلَى رَجُٰلٍ ﴾ يعنُون محمّداً عليه الصلاة والسلام، وإنّما عبّروا عنه بـ ﴿ رَجُٰلٍ ﴾ على التنكير ولم يَذكروه باسمه ـ مع شهرتِه فيما بينهم ـ للتعجّب (١١)، وإخراج كلامه (١) مخرجَ الأعاجيبِ التي لا يُعرَف ناقلُها وواضعُها، بل تُحكى للتلهّي والسخرية، فلذلك أُخرجَ هو مخرج من لم يعرف، وفي قوله:

﴿ يُنَبِّ ثُكُمُ ﴾ دون: يُخبركم، تأييدٌ لِمَا ذكر، فإنَّ النبأ خبرٌ فيه غرابةٌ وشأنٌّ.

﴿إِذَا مُزِّقَتُمْ ﴾: إذا مُتَّم وفرِّ قتم ﴿كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ نصبٌ على المصدر، أو على الظرف على الظرف على أنَّه اسمُ مكانٍ ؛ أي: فرِّ قتم كلَّ تفريقٍ وصرتُم تراباً ، أو كلَّ موضعِ تفريقٍ ؛ كبطون السباع ، وحواصل الطيور ، ومذاهب السيول .

والعاملُ في الظرف (٣) ما دلَّ عليه: ﴿إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَكِدِيدٍ ﴾؛ أي: بُعثتم وجُدِّه خَلْقكم، و ﴿جَكِدِيدٍ ﴾ فَعِيل بمعنى فاعل مِن جَدَّ، أو بمعنى مفعول (٤) مِن جَدَّهُ الناسِجُ إذا قَطَعهُ، وأصله في الثوب ثم شَاعَ.

وإنَّما قدِّم الظرفُ اعتناءً باستبعاده، وإيذاناً بأنَّه سببُ التعجُّب؛ لبُعدِه عن(٥)

⁽١) في (ك): «للتعجيب».

⁽٢) في (ف) و(ك): «وإخراجا لكلامه».

⁽٣) يعني بالظرف: ﴿إِذَا ﴾.

⁽٤) في (ك): «المفعول».

⁽٥) في (م): «من».

العقول، وأصله: يُنبِّنكم أنَّكم تُبعَثون ويُجدَّد خَلْقكم إذا متُّم، فقدِّم وأخِّر وبدِّل وغيِّر لما قلنا، ولذلك بالغُوا في التأكيد بـ (إنَّ) واللامِ مُتعجِّبين ومُعجِّبين مِن جزمه بالبعث؛ أي: لا يُقنَع بإمكانه، بل يُجزَم بوقوع (١١ محالٍ مثلِه، وهذا هو السبب في حصرِهم قولَه عليه الصلاة والسلام في الافتراء والجنون؛ بناءً على أنَّ كونه صدقاً وحقًا أمرٌ بيِّنُ الاستحالة عندهم، فالترديد بين قِسْمي الكذب.

* * *

(٨) _ ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَةً أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾.

﴿ أَفَرَىٰ ﴾ ألفُ استفهامٍ دخلت على الألف المجتلَبة فأَسْقَطتْها؛ للاستغناء عنها، ﴿ عَلَى اللهِ عَلَهِ اللهِ عَنها، ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ عَنها، ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنها، ﴿ عَلَى اللهِ اللهِ عَنها، ﴿ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿أُم بِهِ عِنَةً ﴾: أم حلَّ به جنونٌ فيقولَ بغيرِ قصدٍ، عادَلوا بين الافتراء والجنون؛ لأنَّ هذا القولَ عندهم إنَّما يَصدُر عن أَحَدِ هذين؛ لأنَّه إنْ كان يَعتقد خلاف(١) ما أُخبر به فهو مفتر، وإنْ كان لا يعتقد فهو مجنون.

﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴾ أضربَ عن تقسيمهم لبطلانه، إلى أنَّ الكافرين وقعوا بسببِ إنكارِهم للبعث وعدم إيمانِهم بالدار الآخرة (٣)، في العذاب والضلال معاً، ولم يَفطنوا (٤) لغاية ضلالهم للقِسْم الثالث الذي هو الحقُّ، وأنَّه عليه الصلاة والسلام بعيدٌ مِن القسمين المذكورين، لم يقلُ إلَّا صدقاً وحقًا.

⁽١) في (ف) و(ك): «بوقوعه».

⁽٢) سقط من (ف) و(ك).

⁽٣) في (م): «وعدم إيجازهم أي وعدم إيمانهم بالآخرة».

⁽٤) في (ك): «ولم يتفطنوا لغاية».

ووُضع الموصول موضع الضمير للإيذان بأنَّ سببَ استبعادهم للبعث ونسبةِ الافتراء والجنون إليه - الذي هو الضلالُ المحض - إنَّما هو عدمُ إيمانهم بالآخرة.

وقُرن العذاب بالضلال إشعاراً بأنَّ العذابَ يلزم الضلالَ غير منفكً عنه كأنَّهما في وقتٍ واحدٍ؛ لسرعة أداءِ الضلالِ إليه، ووصفُ الضلال بالبُعد مِن الإسناد(١) المجازي؛ لأنَّ البعدَ صفةُ الضلال إذا بَعُدَ عن الجادَّة.

* * *

(٩) - ﴿ أَفَاتَرِيرَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءَ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْكُلِّ عَبْدِمُّنِيبٍ ﴾.

﴿ أَفَامَ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم مِّرَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تذكيرٌ لهم بما هم معاينوه مِن كمال قدرة الله تعالى، وتهديدٌ على تكذيبهم؛ أي: أَعَمُوا فلم ينظروا إلى ما أَحاط بجوانبهم مِن السماء والأرض، فيستدلُّوا بذلك على أنَّهم في سلطان الله تعالى تجرى عليهم أحكامه!

﴿إِن نَّشَأَ نَخْسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ كما فعلنا بقارونَ ﴿أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا ﴾ قطعةً ﴿ وَمِنَ السِّمَاءِ ﴾ كما فعلنا بأصحاب الأَيْكة؛ لتكذيبهم بالآيات البيِّنات بعد ظهورها.

﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ ﴾؛ أي: في النظر إلى ما بينَ أيديهم وما خَلْفهم مِن السماء والأرض ﴿لَآيَةُ ﴾ بيِّنةً، ودلالةً واضحةً على قدرة الله تعالى.

⁽١) في (م) زيادة: «أي».

﴿لِّكُلِّ عَبْدِمُّنِيبِ ﴾: راجع إلى الله تعالى؛ لأنَّ الراجعَ إليه تعالى متفكِّر (١) في آياته الدالَّة على أنَّه قادرٌ على البعث وعلى عقاب المكذِّبين.

* * *

(١٠) - ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَا دَاوُردَ مِنَّا فَضْلًا يَنجِبَالُ أَوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾.

﴿ وَلَقَدَ ءَانَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَّلًا ﴾ على سائر الناس؛ ويندرج فيه النبوَّةُ والكتاب والملك (٢) والصوت الحسن، أو على سائر الأنبياء في زمانه؛ وهو ما ذكر بعده مِن المعجزات الخاصَّة به.

﴿ يَكِجِهَا لُ ﴾ بدلٌ مِن ﴿ فَضَلًّا ﴾ بإضمار: قولنا، أو مِن ﴿ ءَالْيَّنَا ﴾ بإضمار: قلنا.

﴿أُوِّي ﴾ رجِّعي ﴿مَعَهُ ﴾ التسبيح، وقرئ: (أُوْبِي)(٣) مِن الأَوْبِ؛ أي: ارْجِعي معه في التسبيح؛ لأنَّه إذا رجَّعه فقد رجَع فيه، وذلك بخَلْق صوتٍ فيها مثلَ صوتِه؛ معجزةً له، كخَلْق الكلام في الشجرة.

وقيل: سيري معه أينما سارً.

⁽١) في (ك): «يتفكر».

⁽٢) سقط من (ف) و(ك).

⁽٣) نسبت لابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

⁽٤) نسبت للأعرج وعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

⁽٥) في (ي): «موقوع».

بالحركة الإعرابيَّة، أو عطفاً على فاعل: ﴿ أَوِّبِي ﴾؛ أي: أوبي أنتِ والطيرُ، كقوله: اشكر أنت والطيرُ، كقوله: ﴿ الْبَعْرَةُ اللهِ وَالطيرُ، كقوله: ﴿ اللهُ مُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

وبالنصب على محلِّه (۱)، ولا تأييدَ في القراءة بالرفع لهذا (۲)؛ لأنَّ مبناهُ على أنْ يتعيَّن فيها العطف على لفظ الجبال، وقد عرفتَ أنَّه غير متعيِّن، أو على أنَّه مفعول معه.

وقيل: عطفاً على ﴿فَضَّلًا ﴾ بمعنى: وسخرنا له الطير، وأصل النظم: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويبَ الجبالِ والطيرَ، وعدل إلى هذه الصيغة للفخامة والجزالة، والدلالة على كمال قدرته تعالى وعزَّة سلطانه وكبريائه.

وجعل الجبال والطير كالعقلاءِ المطيعين الذين إذا دعاهم سمعوا وأجابوا، وإذا أمرهم أذعنوا وأطاعوا؛ إشعاراً بأنَّ كلَّ حيوانٍ وجمادٍ مطيعٌ له ومنقادٌ لمشيئته غيرُ ممتنع على إرادته.

﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾: وجعلناهُ له ليِّناً كالشمع؛ يُصرِّفه بيده كيف شاءَ بغير إحماءِ بنارِ ولا ضرب بمطرقة، بإلانتِه أو بشدَّة قوَّته (٣).

* * *

(١١) - ﴿ أَنِ آعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

⁽١) أي: على محل الجبال، والقراءة بالنصب هي قراءة العشرة في المشهور عنهم.

⁽٢) رد على البيضاوي في قوله: (﴿وَٱلطَّلْرَ ﴾ عطف على محل الجبال، ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها).

⁽٣) بعدها في (ف): «عليه السلام».

﴿ أَنِ أَعْمَلُ ﴾ (أَنْ) هي المفسّرة؛ أي: أمرناهُ أنِ اعمل، أو المصدريَّة؛ أي: بأن اعمل.

﴿ سَنِعَنَتِ ﴾: دروعاً ضافياتِ (١)، يقال: سَبَغَ الثوبُ، إذ غطَّى كلَّ ما هو عليه وفَضَلَ منه، والمراد: زيادته على البدن حتى يسترَ الساعدين والساقين، وهو أوَّل مَن اتَّخذها، وكانت قبل ذلك صفائحَ وكانت ثقالاً، ولذلك أَمَره بالتقدير؛ بأنْ يَجمع بين الخفَّة والحصانة؛ أي: لا تَقصِد الحصانة فتَثُقُلَ، ولا الخفَّة فتزولَ المنفعة.

﴿ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرِّدِ ﴾: سَرْدِ الدِّرعِ، وهو أَنْ تُحكِمَها وتجعلَ نظامَ حَلَقِها ولاءً غيرَ مختلفة (٢٠)، ومنه سَرْدُ الكلام: نَظْمُه في نسقٍ واحدٍ.

وقيل: التقدير: أمر به في قَدْرِ الحَلْقة (٣)؛ أي: لا تجعلها صغيرةً فتَضعُف ولا يقوى الدرعُ على الدفاع، ولا كبيرةً فيُنالَ لابسُها مِن (٤) خِلالها.

وقيل: هو في المسمار؛ أي: اجعل المسامير (٥) على قَدْرِ الحلَق؛ لا تُغلِّظها فتُختَرقَ، ولا تُدقِّقها فتَعلقَ.

وهذان القولان(١) على الوجهين المذكورين في تفسير: ﴿وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾، فردُّ الأخير بأنَّ دروعها لم تكن مسمَّرةً مردودٌ؛ لأنَّ عدمَ الحاجة إلى التسمير على

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «صافيات»، وفي (ف): «صافنات»، والمثبت من (ك).

⁽٢) في (ك): «مختلف».

⁽٣) في (ع) و(ي): «في قدرها الحلقة» وفي (م): «وقدرها الحلقة».

⁽٤) «من»: ليست في (م).

⁽٥) في (ك): «المسمار».

⁽٦) في النسخ عدا (ك): «وهذين القولين».

تقدير أن يكون الحديدُ ليِّناً بإلانته تعالى، وأمَّا إذا كان على طبيعتِه وليَّنه داودُ عليه السلام بشدَّة قوَّته، فلا بُدَّ مِن التسمير، وبهذا التفصيل ظهر فسادُ ما قيل: ويؤيد الرَّدَّ المذكورَ: ﴿وَأَلَنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾.

﴿وَأَعْمَلُوا ﴾ الضمير لداودَ عليه السلام وأهلِه ﴿صَلِحًا ﴾ عملاً يُوافقُ أمرَ الله على ﴿إِنِّي بِمَاتَغَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ترغيبٌ وترهيبٌ.

* * *

(١٢) - ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عُدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِيدٍ إِذْنِ رَبِّهِ - وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِ نَا أَذِقْ هُ مِنْ عَذَا بِٱلسَّعِيرِ ﴾.

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ ﴾: وسخَّرنا لسليمان الريحَ (١) فيمَن نَصَبَ، و: لِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ مسخرةٌ فيمَن رَفَعَ (٢).

﴿غُدُوُهَاشَهُرُّوَرَوَاحُهَاشَهُرُ ﴾؛ أي: جَرْيُها بالغداةِ مسيرةُ شهرٍ، وجَرْيُها بالعشيِّ كذلك.

﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾: النحاسِ المذابِ، أساله مِن معدنِ النحاس، فكان ينبعُ له نبوعَ الماء مِن الينبوع، ولذلك سمًّاه ﴿ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾، وكان ذلك باليَمَن.

﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ ﴾ ﴿ وَمَن ﴾ في محلِّ النصب عطفاً على ﴿ ٱلرِّيحَ ﴾ ، و ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ حالٌ مُتقدِّمة ، أو في محلِّ الرفع على الابتداء ، و ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ خبرُ ه .

﴿بَيْنَيَدَيْهِ﴾: قُدَّامَه ﴿بِإِذْنِرَيِّهِۦ﴾: بتيسيره، وقد سبق وجهُ هذه الاستعارة في -سورة الأحزاب.

⁽١) بعدها في (ف) و(ك): «مسخرة».

⁽٢) هي قراءة شعبة عن عاصم، وحفص وباقي السبعة بالنصب. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

﴿ وَمَن يَزِغُ ﴾: يَعدِلْ ﴿ مِنْهُمْ عَنَّ أَمْرِنَا ﴾ الذي أمرناه به مِن طاعة سليمان عليه السلام ﴿ نُذِقَ مُ مِنْ عَذَابِ السّار ، قيل: كان معه مَلَكُ بيده سَوطٌ مِن نارٍ ؛ فمَن زَاغَ عن أمرِه ، ضَرَبه ضربةً أَحْرقته.

* * *

(۱۳) _ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابِ وَقُدُودِ رَّاسِينَتٍ الْعَمَلُواْءَالَ دَاوُدَ شُكُورً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾.

﴿وَتَمَنْثِيلَ﴾ صورَ الملائكةِ والنبيينَ والعُبَّادِ؛ كانت تُعمَل في المساجد على هياكلِ العبادات التي اعتادوها ليراها الناس، فيَعبدوا نحوَ عبادتهم، ولم يكن عملُ التصاوير إذ ذاك حراماً.

﴿وَجِفَانِ ﴾: وصِحافٍ ﴿كالجوابي﴾: جمع جابية؛ وهي الحوض الكبير (٢)؛ لأنَّ الماء يُجبى فيها؛ أي: يُجمَع، جُعل الفعلُ لها مجازاً، وهي مِن الصفات الغالبة كالدَّابَّة.

⁽۱) إن أراد بالمحراب المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام، ففيه نظر على ما يفهم من كلام بعض العلماء؛ لأنه على ما قال الشهاب والآلوسي: (مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر الأول كما قال السيوطي، وألف في ذلك رسالة، ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله). انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ١٩٤)، و«روح المعاني» (۲۲/ ٤٣). ورسالة السيوطي بعنوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» وقد طبعت مراراً. والقول بأن المراد بالمحاريب المساجد مبني عند الآلوسي على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف الإمام.

⁽٢) قوله: «جمع جابية وهي الحوض الكبير» تأخّر في (ف) و(ك) إلى ما بعد قوله: «مجازاً».

وقرئ بحذف الياء اكتفاءً بالكسرة(١)، كقوله: ﴿ يُوْمَ يَدُهُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ٦].

﴿ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتٍ ﴾: ثابتاتٍ على الأَثافي لا تنزلُ عنها؛ كنايةً عن عِظَمِها، وهذه الكنايةُ كانت في منزلة التشبيه في قرينها.

﴿آعْمَلُوَاْءَالَ دَاوُردَشُكُوا ﴾ حكايةٌ لِمَا قيل لهم، و﴿شُكُوا ﴾ مفعوله، أو حالٌ بمعنى: شاكرين، أو نصبٌ على المصدر؛ أي: اشكروا شكراً، وحُذفَ فِعْله لدلالة ﴿آعْمَلُوا ﴾ عليه مِن حيث إنَّ العملَ للمُنعِم شكرٌ له، ويجوز أن يكون مفعولاً به على طريقة المشاكلة، بمعنى: إنَّا سخَّرنا لكم الجِنَّ يعملونَ لكم ما شِئتم، فاعملوا أنتُم لنا شكراً.

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ المتوفِّر على أداء الشكر بقلبه ولسانِه وجوارحه في أكثر أوقاته (٢).

* * *

(١٤) _ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَّمْ عَلَى مَوْتِهِ ۗ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّبَيْنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْفَيْبَ مَا لِيَثُواْ فِي ٱلْفَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾.

﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ﴾: على سليمانَ ﴿ٱلْمَوْتَ مَادَلَهُمْ ﴾ الضمير للجِنِّ ﴿عَلَىٰ مَوْتِهِ =
 إِلَّا دَاتَتُهُ ٱلْأَرْضِ ﴾ هي الأَرضةُ اسمها: السُّرْفَة، والأَرْضُ _ وهو تأثُّر الخشبة منها _
فعلُها(٣)، فأضيفت إليه.

⁽١) أثبت الياء وصلًا ووقفاً ابن كثير، وأثبتها في الوصل ورش وأبو عمرو، وباقي السبعة بحذفها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

⁽۲) في (ف) و(ك): «الأوقات».

⁽٣) في (ك): (بفعلها).

﴿تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ المِنْسَأة: العصا؛ لأنّه يُنسأ بها؛ أي: يُطرد ويُؤخّر، وقرئ: بفتح الميم وتخفيفِ الهمزة قلباً وحذفاً (١)، وكلاهما ليس بقياس، ولكن [إخراج الهمزة بينَ بينَ هو] التخفيف القياسي.

و: (مِنْسَاءته) على مِفْعالَة (٢)، كما يقال في المِيْضَأة: مِيْضاءَة.

و: ﴿ مِنسَأَتَهُ ﴾ (٣)؛ أي: مِن طَرَفِ عصاهُ، استُعيرت مِن سَأَةِ القوسِ، وفيه لغتان؛ كَقَحَةٍ وقِحَةٍ.

﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنْ ﴾ مِن تَبيَّن الشيءُ: إذا ظَهَر وانجلى (١)، أو مِن تَبيَّنهُ: إذا تحقَّقه.

﴿ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ ﴾ ﴿ أَن ﴾ مع صلتها بدلٌ مِن ﴿ الْجِفْ ﴾ بدلَ الاشتمال؛ كقولك: تبيَّن زيدٌ جهلُه؛ أي: تبيَّن جهلُ زيدٍ، أو مفعول به.

وعلى الأول الظهور في المعنى للمُبدَل مِن الجنِّ لا لهم؛ أي: ظهر أنَّ الجنَّ لو كانوا يعلمون الغيب ﴿مَالِمَثُواْفِٱلْعَدَابِٱلْمُهِينِ ﴾.

وعلى الثاني معناه: تحقَّق الجنُّ أنْ لو كانوا يعلمون الغيبَ كما يزعمونَ لعلموا

⁽١) أي: بقلبها ألفاً، أو بحذفها بالكلية، فهما قراءتان ذكرهما في «الكشاف» (٣/ ٥٧٣) والكلام وما سيأتي بين معكوفتين منه، و «البحر» (١٧/ ٤١٤).

وقرأ بالتسهيل لكن مع كسر الميم نافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

⁽٢) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٧٣)، و«البحر» (١٧/ ١١٤).

⁽٣) نسبت لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و«المحتسب» (٢/ ١٨٦).

⁽٤) في (م): «وتجلي».

بموته حالَ وقوعه فلم يَلبثوا بعده حولاً في تسخيره، أو: عَلِم الجنُّ كلُّهم عِلْماً بيِّناً بعد التباسِ الأمرِ على عامَّتهم وضَعَفَتهم، وتوهُّمهم أنَّ كبراءَهم يَصدُقون في ادِّعائهم علم الغيب.

* * *

(١٥) - ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنْتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَذًّ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴾.

﴿ لَقَدْكَانَ لِسَبَا ﴾ الانتظامُ بيِّنٌ في القصَّتين؛ أنَّ الأولى في مدح الشَّكور، والثانيةَ في ذمِّ الكفور وبيانِ جزاءِ كفرانه.

وقرئ: ﴿لِسَبَإِ﴾ مُنصَرِفاً؛ أي: لأولادِ سباً، وهو سَبَأُ بنُ يَعْرُبَ بنِ قَحطانَ، وبالفتح ممنوعاً عن الصَّرْف(١)؛ على معنى القبيلة أو المدينة، و: (سبا) بقلب الهمزة ألفاً(٢).

﴿ فِي مَسْاكِنِهِمْ ﴾: مواضعِ سُكْناهم، وهي باليمن، يقال لها: مَأْرِب، وقرئ: ﴿ مَسْكَنِهِم ﴾ بفتح الكاف وكسرها (٣) حملاً على ما شذَّ مِن القياس، كالمَسْجد والمَطْلِع.

﴿ اَيَ اللهِ الله

⁽١) قرأ أبو عمرو، البزيُّ عن ابن كثير: ﴿لِسَباً﴾، وقرأ قنبل: ﴿لِسَبأَ﴾، وقرأ الباقون: ﴿لِسَباِّ﴾. انظر: «التيسير» (ص: ١٦٧)، و«النشر» (٢/ ٣٣٧).

⁽٢) قرأ بها ابن كثير في غير المشهور عنه. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٤٤).

⁽٣) قرأ بالكسر الكسائي، وقرأ بالفتح مفرداً حمزة وحفص، وقرأ الباقون بالكسر جمعاً. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

﴿جَنَّتَانِ﴾ بدل مِن ﴿ءَايَةٌ ﴾، أو: خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هي جنتان، وقرئ بالنصب(١) على المدح، ودلَّ ذلك على أنَّ في رفعه معنى المدح، والمراد: جماعتان مِن البساتين، لا بستانان اثنان.

﴿عَن يَمِينِ وَشِمَالِ﴾ جماعة عن يمينِ بلدهم، وجماعة عن شمالِه، كلُّ واحدٍ منهما لتقارب بساتينها وتضامِّها(٢) والتفافِ أغصانها كجنَّةٍ واحدةٍ، أو بستانُ كلِّ رجلِ منهم عن يمين مسكنه وشماله.

﴿كُلُواْمِن رِّزِقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ﴾ حكايةٌ لِمَا قيل لهم؛ أي: قلنا على لسانِ الأنبياء عليهم السلام المبعوثين إليهم، أو هم أحقًاء بأنْ يقال لهم، أو قال لهم لسانُ الحال.

﴿بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ لم تكن سَبْخة، ولا عاهَة فيها ولا هامَّة، استئنافٌ للدلالة على مُوجِب الشكر، وتعليلٌ للأمر؛ أي: هذه البلدةُ التي فيها رزقُكم بلدةٌ طيبة.

﴿ وَرَبَّ غَفُورٌ ﴾: وربُّكم الذي رَزَقكم وطَلَبَ شُكرَكم ربُّ غفورٌ فَرَطاتِ مَن يَشكُره.

وقرئ: (بلدةً.... وربًّا) بالنصب على المدح(٣)، أو: اسْكُنوا واعبدُوا.

* * *

(١٦) - ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمٍ مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاقَ أَكُلٍ خَمَّطٍ وَأَثْلِ وَشَى ءِ مِن سِدْدِ قَلِيلٍ ﴾.

⁽١) أي: (جنتين)، ونسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٢٤٠).

⁽٢) في (ف) و(ك): «ونظامها».

⁽٣) نسبت ليعقوب في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ عن الشُّكر ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ جمع: عَرِمَة؛ وهي الحجارةُ المركومةُ، والمراد: المُسنَّاةُ التي عقدوها سِكْراً.

وقيل: ﴿ اَلْعَرِمِ ﴾ اسمُ الوادي الذي فيه السِّكْرُ، أو الوادي الذي جاء منه السيل، وقيل: المطرُ الشديدُ، أو الجُرَذ الذي نَقبَ السِّكْرَ عليهم.

﴿ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهِمْ جَنَّتَيْنِ ﴾ تسميةُ اللهِ لهم جنَّين؛ للمشاكلة مع التهكُّم.

﴿ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَطٍ ﴾ الأُكُلُ بالضَّمِّ والسكون: الثَّمَر، والخَمْطُ: شجرُ الأَراك، وقيل: كلُّ نبتِ أَخذ طعماً مِن مرارةٍ حتى الأراك، وقيل: كلُّ نبتِ أَخذ طعماً مِن مرارةٍ حتى لا يُمكِن أكلُه.

وقرئ: ﴿أَكُلِ ﴾ بالتنوين، والإضافة إلى ﴿خَطِ ﴾ (١١)، وإذا نوّن جعل ﴿خَطِ ﴾ بدلاً منه، كأنّه قيل: ذواتي أُكُلِ بشع، أو جعل أصله: ذواتي أُكُلِ أُكُلِ خمط، بحذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه، وأمّا الإضافة؛ فلأنّ الخمط في معنى البَرِير وهو ثمرُه.

﴿ وَأَثْلِ ﴾: شجرٌ يُشبِه الطَّرْفاءَ أعظمُ منه وأجودُ عوداً.

﴿وَشَى ءِمِّن سِدْرِقَلِيلِ ﴾ السِّدْر: شجرُ النَّبِق، وهو ممَّا يطيبُ أكلُه، ولذلك كان يُغرَس في الجنان الأُوَل (٢) ويُرغَب فيه، ولذلك قيَّده بالقلَّة، وبالغَ فيه بقوله: ﴿وَشَى ءِمِّن سِدْرٍ ﴾؛ أي: بقيَ أثرٌ مّا منه على (٣) الجنانِ المُبدَلة يتذاكرونَ به ما كان

⁽١) قرأ بالإضافة أبو عمرو، وباقى السبعة بالتنوين. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٠).

⁽٢) «الأول» ليس في (ف) و(ك).

⁽٣) في (ك): «في».

ويتحسَّرون عليه، والأَثْلُ والسِّدرُ معطوفان على ﴿أُكُلِ ﴾ لا على ﴿خَمَّطٍ ﴾، فإنَّ ﴿الأَثْلَ ﴾ لا أُكُلَ له.

وقرئ: (وأثلاً.... وشيئاً) بالنصب(١)؛ عطفاً على ﴿جَنَّتَيْنِ ﴾.

* * *

(١٧) - ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُوآ وَهَلْ نُجَزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾.

﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَاكَفَرُوأَ ﴾: بسبب كفرانهم النعمة، أو: بسبب كفرهم بالرُّسل، وتقديم المفعول على ﴿جَزَيْنَهُم ﴾(٢)؛ للاهتمام والتعظيم، ولذلك أُشير إليه بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾.

﴿ وَهَلَ نُجُزِى ﴾ (٣) لمَّا استُعمل الجزاءُ في معنى العقاب قيل: هل نُجازي، بمعنى: نعاقب؛ أي: هل نُجازي بمثلِ هذا الجزاء، وهو العقابُ العاجلُ ﴿ إِلَّا الْكِفُورَ ﴾: إلَّا البليغَ في الكفران أو الكفر.

* * *

(١٨) ـ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنْرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِيها ﴾ بالتوسعةِ على أهلها، وهي قرى

(١) نسبت للفضل بن إبراهيم. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١).

(۲) في (م): «مع جزينا».

(٣) في (م): «يجازى»، وهي والمثبت قراءتان سبعيتان، فقد قرأ حفص وحمزة والكسائيّ: ﴿وَهَلّ ثَجُرِيّ ﴾ بالنُّون وكسر الزَّاي ﴿إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ بالنصب، والباقون بالياء وفتح الزَّاي والرَّفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

الشام ﴿ قُرِي ظَهِرَةً ﴾: متواصلةً يُرى بعضُها مِن بعضٍ، أو: راكبةً متنَ الطريق ظاهرةً للسابلة (١).

﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنِّرِ ﴾ قيل: كان الغادي (٢) منهم يَقيلُ في قريةٍ، والراثحُ يبيتُ في قريةٍ، والراثحُ يبيتُ في قريةٍ، إلى أنْ يَبلُغ الشامَ، لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوًّا، ولا يحتاج إلى حملِ زادٍ ولا ماءٍ.

﴿ مِيرُوا فِيهَا ﴾ على إرادة القول بلسان الحال، إذ لا قولَ لهم ثمَّة، ولكنْ لمَّا هيئت أسبابُهم ومُكِّنوا مِن السير، كأنَّهم (٣) أُمِروا بذلك وأُذِنوا فيه.

﴿لَيَالِيَ وَأَيَّامًاءَامِنِينَ ﴾؛ أي: إنْ شئتم بالليل، وإنْ شئتم بالنهار؛ فإنَّه لا يختلف الأمرُ فيها باختلاف الأوقات.

أو: سيروا فيها آمنينَ وإنْ طالت مدَّةُ سفرِكم وامتدَّت أياماً وليالي.

أو: سيروا لياليَ أعمارِكم وأيامَها لا تَلقَون فيها إلَّا الأمنَ.

* * *

(١٩) _ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾.

﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَنعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ سئموا أطيبَ العيش، وملُّوا(٤) العافية والترقُّه، وبَطِروا النعمة، فطلبوا الكَدَّ والتعب، كما طَلب بنو إسرائيل الشوم والبصلَ مكانَ

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «للسائلة».

⁽٢) في (ف) و(ك): «القادم».

⁽٣) في (م): «كأنه».

⁽٤) في (ك): «وهو».

المَنِّ والسَّلْوى، وهو بأن (١) يَجعل اللهُ تعالى بينهم وبين الشام مفاوزَ ليركبوا الرواحلَ ويتزوَّدوا الأزوادَ (٢)، ويتطاولوا بها على الفقراء، فجعل اللهُ لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسِّطة.

وقرئ: ﴿رَبُّنَا بِاعَدَ﴾(٢) على لفظِ الخبر، ومعناه على خلاف ذلك(٤)، وهو استبعادُ مسائرهم على قصدِها ودنوِّها لفَرْط تنعُّمهم وترفُّههم، وعدمُ الاعتداد بما أُنعم عليهم فيه، كأنَّهم(٥) تشاحُّوا على ربِّهم وشَكُوا إليه.

ومثله قراءةً مَن قرأ: (ربَّنا بَعَّدَ)^(۱)، أو: (ربَّنا بَعُدَ) على النداء، ورفعِ (بينُ)^(۷) بإسناد الفعل إليه.

﴿ وَظَلَمُوا أَنفُكُمُ مَ ﴾ حيث بَطِروا النعمة ولم يعتدُّوا بها.

﴿ فَجَعَلْنَا هُمَّ أَحَادِيثَ ﴾؛ أي: عظاتٍ وعِبَراً، يُتحدَّث بهم ويُتمثَّل، فيقال: تفرَّقوا أَيدي سَبَا.

⁽١) في (ك): «أن».

⁽٢) في (م): «ويزدادوا الأزاود».

⁽٣) قراءة يعقوب. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٠).

⁽٤) سقط من (ك).

⁽٥) في (ك): «قيل كانوا».

⁽٦) نسبت لابن عباس وابن الحنفية وابن يعمر وآخرين. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٨٩)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ١٨٩).

⁽٧) نسبت لسعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/٦/٤).

⁽٨) في هامش (ف) و(ي): «عبارة القاضي: ففر فناهم، ولا يخلو ما فيها من سوء الأدب الناشئ عدم الوقوف عن فصاحة الواو الواقعة في كلام الله تعالى. منه.».

غايةَ التفريق، لَحِقَ غسَّانُ بالشام، وأنهار بيثرب، وجذام بتِهامة، والأزْد بعُمَان.

﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَّأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ على الطاعة والبلاءِ ﴿شَكُورٍ ﴾ للنِّعم في الرخاء.

* * *

(٢٠) - ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبِيلِسُ ﴾ بالرفع ﴿ ظَنَهُ ، ﴾ بالنصب؛ أي: حقَّ ق عليهم ظنَّه صادقاً.

وقرئ: بنصب (إبليس) ورفع (ظنُّه)(١)؛ أي: وَجَدَهُ ظنُّه صادقاً.

وقرئ بتخفيف ﴿صَدَّقَ ﴾(٢) على الوجهين:

ومعنى الأول^(٣): صَدَقَ إبليسُ في ظنِّه، أو: صَدَقَ يَظنُّ ظنًّا، نحو: فعلتَه جهدَك؛ أي: أن تجهدَ جهدَك.

ومعنى الثاني (١٤): قال له ظنُّه الصدقَ حين خيَّلَه إغواؤهم يقولون: صَدَقَكَ ظنُّك .

وبالتخفيف ورفعِهما (٥)؛ على أنَّ (ظنُّه) بـدلٌ منه؛ أي: صَـدَقَ عليهم ظنُّ إبليسَ.

⁽۱) انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۸۹)، و «الكشاف» (۳/ ۵۷۸).

⁽٢) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتشديد، والباقون بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

⁽٣) أي: تخفيف (صَدَق) ورفع (إبليسُ) ونصب (ظنَّه)، وهي قراءة سبعية كما تقدم.

⁽٤) أي: تخفيف (صَدَق) ونصب (إبليس) ورفع (ظنُّه)، وهي قراءة شاذة كما تقدم. أما تشديد (صدَّق) مع كل من القراءتين فقد تقدم توجيهه، وكل القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف».

⁽٥) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢١)، و «الكشاف» (٣/ ٥٧٨).

﴿ فَٱتَّبَعُوهُ ﴾ إِنْ جعلنا الضمير هنا وفي ﴿ عَلَيْمٍ ﴾ لبني آدم، كان كالبرهان على أنَّ أهلَ سَبَأ اتَّبعوا الشيطان فأغواهم.

ومعنى صِدْقِ ظنِّ إبليسَ في تخييله إغواءَهم: أنَّه حين وجد آدمَ عليه السلام ضعيفَ العزم، وقد أَصغى إلى وسوسته، قال: إنَّ ذرِّيَّته أضعفُ عزماً منه، فظنَّ بهم اتِّباعَه، وقال: لأُضلنَّهم ولأُغوينَّهم.

﴿ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قلّ المؤمنين بالنسبة إلى الكفَّار على أنَّ ﴿ مِنَ ﴾ للبيان؛ أي: إلَّا فريقاً منهم المؤمنون؛ لقوله: ﴿ لَأَحْتَنِكَ ذَرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٢]، وإنْ كان للتبعيض، فهم المخلصون لقوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠].

* * *

(٢١) _ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ ﴾؛ أي: مِن تسلُّط واستيلاءٍ بالوسوسة والاستعلاء.

﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ ﴾: إلَّا ليَظهر علمُنا بإيمانِ مَن آمَنَ، وشَكَّ مَن شَكَّ؛ بتميُّزهم عن (١) مظاهر الرسول والمؤمنين.

وقرئ: (ليُعلَم) على البناء للمفعول (٢).

والمرادُ بالعلم متعلَّقُه؛ ليترتَّب عليه الجزاءُ، ولذلك علِّل التسلُّطُ به.

⁽۱) في (ف) و(ك): «على».

⁽٢) نسبت للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

وفي (١) قوله: ﴿مِمَّنَ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ وتغيير نظمِ الصَّلتين بإيرادِ الجملة الاسميَّة، وتنكيرِ الشَّكِ، وجعلِه مَقَرَّا لهم، ما لا يخفى؛ أي: ممَّن هو راسخٌ في الشَّكِّ عظيمٌ لا يَرعوي منه؛ أي: لا يتوب وعلى الكفر يموت.

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾ محافظٌ، والزِّنتان متآخِيتَان (٢٠).

* * *

(۲۲) _ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾.

﴿ قُلِ ﴾ للمشركين: ﴿أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ حُذف مفعو لا ﴿ زَعَمْتُم ﴾ ، والتقدير: زعمتُموه آلهةً ؛ أمَّا الأول: فلطول الموصول بصلته ، وأمَّا الثاني: فلقيام صفته مقامه ، وهو: ﴿ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وهو حذفٌ شائعٌ إذا كان معلوماً ، ولا يستقيم أن يكون هو مفعوله وهو: ﴿ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وهو حذفٌ شائعٌ إذا كان معلوماً ، ولا يستقيم أن يكون هو مفعوله الثاني ؛ لأنَّ قولك: هم مِن دون الله ، لا يلتئم (٣) كلاماً ولا (١٤) ﴿ لا يَمْلِكُونِ ﴾ ؛ لأنَّهم لم يَزعموا ذلك بل نقيضَه ، والمعنى: ادعُوهم فيما يهمكُم مِن جَلْبِ نفعٍ ودفعٍ ضُمًّ ، كما تَدْعون الله تعالى ، هل يستجيبون لكم بشيء؟!.

﴿لَا يَمْلِكُونَ ﴾ بأنفسهم واختيارِهم ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةِ ﴾ مِن خيرٍ أو شَرٍّ، أونفعٍ

⁽١) في (ك): «في».

⁽۲) أي: فعيل ومفاعل يردان بمعنى واحد كثيراً؛ كالجليس بمعنى المجالس، وليس المحافظ بمعنى: المواظب المداوم، بل بمعنى: الوكيل القائم على أحواله وأموره. انظر: «حاشية الشهاب» (۷/ ۲۰۰).

⁽٣) في (ف) و(ك): «يتم».

⁽٤) في (ف) و(ك) و(م): «و» دون كلمة «لا».

أو ضُرِّ، استئنافُ الجوابِ عنهم بعدَ أمرِهم إشعارٌ بأنَّه متعيِّن ضروريٌّ لا يَحتمل غيرَه، ولا يُمكنهم الإفصاح عنه لكونه حجَّةً عليهم.

قوله: ﴿فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تعميمٌ عرفيٌّ؛ أي: لا يملكون شيئاً مّا في موضع مّا، أو لأنَّ آلهتهم بعضها سماويَّة كالملائكة والكواكب، وبعضها أرضيَّة كالأصنام، أو لأنَّ الأسبابَ القريبةَ للخير والشَّرِّ إمَّا سماويَّةٌ وإمَّا أرضيَّة، والجمل المعطوفة على الاستئنافية كلُّها لبيان منافاةِ صفاتهم للألوهيَّة بالكلية إلزاماً لهم.

﴿ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ ﴾: في هذين الجنسين؛ مِن شركةٍ في خَلْقهما ولا في ملكِهما.

﴿ وَمَا لَمُ مَ فِيهِ مَا مِن شِرِكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴾: مِن مُعِينٍ (١) يُعينه على خَلْقهما وتدبير هما، يعني أنَّهم في العَجْز والبُعْد عن صفات الربوبيَّة بهذه المثابة، فكيف يصحُّ أنْ يُعبَدوا ويُدعَوا ويُرجَوا كما يُعبَد اللهُ تعالى ويُدعى ويُرجى؟!.

* * *

(٢٣) _ ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ حَقَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكِيدُ ﴾.

﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

⁽١) في (م): (عون».

⁽۲) في (ف) و (ك): «تدعون».

⁽٣) قرأ بالبناء للمجهول أبو عمرو وحمزة والكسائي، والباقون للمعلوم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

أي: إلّا لمن أذِنَ له أن يَشْفَعَ، أو: لمن أذِنَ أن يُشْفَعَ له (١)؛ فإنَّ اللامَ المتعلِّقة بالشفاعة قد تكون للشافع، وقد تكون للمشفوع له، والأليق بهذا الموضع أن تكون بمعنى المشفوع له؛ واللام الثانية كالثابتة (٢) في قولك: أذن لزيد لعمرو؛ أي: لأجُله، والمعنى: لا تنفع الشفاعة إلّا كائنة لمَن وقع الإذنُ للشفيع لأجله، حتى يكون ردًّا (٣) لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ أي: لا تنفعكم شفاعتهم؛ لأنّهم لا يؤذنون أن يشفعوا.

﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مَ ﴾ غايةٌ لمفهوم الكلام، فإنَّ توقُّفَ الشفاعةِ على الإذن مُؤذِنٌ بأنَّ ثمَّة انتظاراً للإذنِ وفزعاً للراجينَ للشفاعة والشفعاء مِن أنْ لا يُؤذَن لهم، كأنَّه قيل (٤): يتربصونَ فزعينَ حتى كُشفَ الفزعُ عن قلوبهم بالإذن في الشفاعة.

والتفزيع: كشف الفزع وإزالتُه.

وقرئ: مخفَّفاً بمعنى المشدَّد(٥).

وقرئ: بالراء المهملة والغين المعجمة (٢)؛ أي: نُفِيَ الوجلُ عنها وأُفنيَ، من قولهم: فرَغَ الزادُ، إذا لم يبقَ منه شيءٌ.

⁽۱) الظاهر من كلام المفسرين أن كلا هذين الوجهين يصلح على كل من القراءتين لا أن أحدهما على القراءة بالمبني للمجهول. انظر: «الكشاف» (۳/ ۵۸۰)، و «تفسير البيضاوي» (۶۲/ ۲۶۳)، و «روح المعانى» (۲۲/ ۲۸۹).

⁽٢) في (ع) و(ي): «كالثالثة»، وسقطت من (ف) و(م)، والمثبت من (ك).

⁽٣) في (ك): «راداً».

⁽٤) في (ك): «قال».

⁽٥) نسبت للحسن. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٩١).

⁽٦) أي: (فُرِّغ)، ذكرها الزمخشري دون نسبة، ونسبها أبو حيان لابن عمر والحسن وقتادة وغيرهم. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٠)، و«البحر» (١٧/ ٤٤١).

و: (فَرغَ) مشدَّداً ومخفَّفاً(١).

أصل ﴿ فُزِعَ ﴾ بالزاي المعجمة: فُزِّعَ الوجلُ عنها، ثم تُركَ ذِكْرُ الوَجَلِ وأُسند إلى الجارِّ والمجرور، كما تقول: دُفِعَ إلى زيدٍ، إذا عُلمَ المدفوعُ.

وأصل المخفَّف: فَزِع^(٢) الوَجَلُ؛ أي: انتفى عنها وفَنيَ، ثم حذف الفاعل وأُسند إلى الجارِّ والمجرور.

﴿ قَالُوا ﴾؛ أي: قال بعضُهم لبعضٍ: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ في الشفاعة ﴿ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾؛ أي: قالوا: قال القولَ الحقَّ، وهو الإذنُ بالشفاعة لمَن ارتضى مِن المؤمنين. وقرئ: (الحقُّ) بالرفع (٣)؛ أي: مقولُه الحقُّ.

﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾: ذو العلوِّ والكبرياء، وليس لمَلَكِ مُقرَّب ولا نبيٍّ مُرسَل أَنْ يتكلَّم ذلك اليومَ إلَّا بإذنه وأنْ يشفع إلَّا لمَن ارتضى.

* * *

(٢٤) - ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُلِاللَّهُ ۚ وَإِنَّا أَوْلِيَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِ صَلَالِ مُّيدِ ﴾.

﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقريرٌ لقوله: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾، ولذلك أَمَرَ بالجواب بعد سؤالهم بقوله:

﴿قُلِاًلَّكَ ﴾ لتعيُّنه عند العقل، وفيه إشعارٌ بأنَّهم إنْ سكتوا وتلعثموا في الجواب

⁽١) قرأ الحسن وقتادة وأبو المتوكل: (فَرَغَ) بالتشديد مبنيا للفاعل، وقرأ الحسن أيضاً كذلك إلا أنه خفف الراء. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٩٢)، و«البحر» (١٩٧/ ٤٤١).

⁽٢) في (ع) و(ف): «فرغ»، وسقطت الجملة من (م) و(ي)، والمثبت من (ك).

⁽٣) نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٤٤٣).

مخافةَ الإلزام، فهم مُقِرُّون بقلوبهم؛ لعِلْمهم أنْ لا جوابَ إلَّا هذا، وإن ألجم العناد وحبُّ الشرك أفواههم أنْ ينطقوا به.

﴿ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِ صَلَالِ مُبِينٍ ﴾؛ أي: وإنَّ أحدَ الفريقين: مِن الموحِّدين الذين يخصُّون الرازق وحده المتفرِّد بالقدرة الواجب لذاته بالعبادة، ومِن المشركين الذين يشركون الجماد النازل في أدنى مراتب الإمكان، لعلى أَحَدِ الأمرين مِن الضلال والهدى، وهو غايةٌ في الإنصاف الذي كلُّ مَن سمعه مِن الموافق والمخالف رضيه.

وفي طيِّهِ _ بعد ما تقدَّم مِن التقرير البليغ _ تعريضٌ بمَن هو في ضلالٍ مِن الفريقين ومَن هو على الهدى أبلغُ مِن التصريح؛ لأنَّه في صورة الإنصاف المُبكِّت للخصم المشاغِب.

وإنَّما خُولف بين حرفَي التعدية؛ لأنَّ المُحِقَّ كالمستعلي على جوادٍ يَركضُه حيث يَشاءُ، أو على منارٍ مُشرفٍ على كلِّ أحدٍ مطَّلع على كلِّ شيء، والمبطلَ كالمحبوس في مطمورة لا يمكنه التفصِّي منها، لا يرى ما على وجه الخلاص، أو كالمنغمسِ في ظلام مُرتبِك لا يَرى وجهةً يتوجَّه إليها، ثم أتبعه بقوله:

(٢٥) - ﴿ قُللًا تُشَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ قُللًا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بما هو أبلغُ مِن الأول في إرخاء العنانِ والإنصاف، وبالغ فيه حتى بلغ ذروة الإخبات(١)، حيث نسب الإجرام إلى نفسِه وأصحابِه، والعملَ إليهم، وهو بناءٌ على الفرْض والتقدير، فلا يلزم إجرامُهم ولا يخلوعن التعريضِ المذكورِ أيضاً مع التهكُّم.

⁽١) الإخبات: الخضوع والتذلل، والمراد هنا: حتى بلغ ذروة إخباتهم وإسكاتهم.

(٢٦) - ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ يـومَ القيامـة ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ ﴾: يَحكـم ويفِصل بأنْ يُدخِـل المحقِّيـن الجنةَ والمبطليـنَ النارَ.

﴿ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ﴾: الحاكم الفصل في القضايا المنغلقة ﴿ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما ينبغي أنْ يقضى به.

* * *

(٢٧) - ﴿ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَءً كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

﴿ قُلْأَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَ آء ﴾: استفسارٌ عن شُبهتهم بعد إلزامهم الحجّة ؛ تبصيراً إيّاهم بخطائهم العظيم، وزيادة في التبكيت؛ أي: أرونيهم بأيّ صفة ألحقتموهم به في التعظيم، وكيف قايَسْتُم الجمادَ الذي هو في غاية العَجْز والذّلّة، بالقادر الذي قهر كلّ شيء بقدرته (۱).

﴿كُلُّ ﴾: ردعٌ لهم عن دينهم (٢) بعدما بصَّرهم بإبطاله عند المقايسة.

﴿ بَلَ ﴾ إضرابٌ بعد الرَّدع عن الشرك إلى حَصْر الإلهيَّة في الله تعالى ومحضِ التوحيد.

﴿ هُوَ اللهُ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾: الموصوفُ بالغَلَبة وكمالِ القدرة والحكمةِ، تنبيهُ لهم على تفاحش غلطهم وتعامِي بصائرهم، كأنّه قال: أينَ شركاؤكم مِن هذا الوصف؟! وهو راجعٌ إلى الله تعالى، أو ضميرُ الشأن كما في قوله: ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى اللهِ عالى الله عال

 ⁽١) في (م): «بالقدرة».

⁽٢) في (ك): «ذنبهم».

أَحَدُ ﴾ وكيف ما كان فهو دالٌّ على انفراده بالوصفين، الملقِم إيَّاهم الحجرَ (١١).

* * *

(۲۸) _ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾: ﴿ كَافَّةً ﴾ مِن كفَّ: إذا منع، صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: إرسالةً عامَّةً محيطةً بهم، مانعةً لهم مِن أنْ يَخرِج منهم أحدٌ.

وقال الزجَّاج: جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ (٢)، فجعله حالاً مِن الكاف، وحقُّ التاء على هذا أن يكون للمبالغة كتاءِ الرَّاوية والعَلَامة.

ويجوزُ جعلُه حالاً مِن (الناس) متقدِّمةً، فإنَّ تقدُّم الحالِ على صاحبه المجرورِ مختلَفٌ فيه؛ فذهب أبي عليِّ وابنِ كيسان وابنِ برهان وابنِ مالك إلى أنَّه يجوز، وهو الصحيح، ولا حاجة حينتذِ إلى أنْ تُتأوَّل اللام بمعنى (إلى)؛ فإنَّ (أرسل) يتعدَّى باللام، كقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلَنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩].

﴿بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾: للمطيعين والعاصين ﴿وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: فيَحملهم جهلُهم على مخالفتك.

* * *

(٢٩) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَالِدِقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ مِن فَرْط تعنُّتهم لا مِن فَرْط جهلِهم، ولذلك عطف بالواو دون الفاء:

⁽١) في (ك): «الملهم إياهم الحجة».

⁽٢) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٥٤).

﴿مَتَىٰهَٰذَاٱلۡوَعۡدُ﴾ يعنون المبشَّرَ به والمنذَرَ عنه، أو الموعودَ بقوله: ﴿يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾.

﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ يخاطبون به رسولَ الله ﷺ والمؤمنين.

ولمَّا كان سؤالهم عن تعيين الميعاد تعنَّتًا وإنكاراً لا استرشاداً، جاء الجوابُ تهديداً ووعيداً مطابقاً لِمَا قصدوه:

* * *

(٣٠) - ﴿ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِرِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

﴿ قُلُ لَكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ ﴾ الميعادُ ظرفُ الوعد مِن مكانٍ أو زمانٍ، وهو هاهنا الزمانُ، والإضافةُ للتبيين، كما تقول: سَحْقُ ثوبِ (١)، قيل: ويؤيِّده أنَّه قُرئَ: (ميعادٌ يومٌ) (١) فأبدل منه اليوم، وقرئ: (يوماً) (٣) على التعظيم، وتقديره: لكم ميعادٌ، أعني: يوماً، ويجوز أن يكون الرفع أيضاً على التعظيم.

﴿ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾؛ أي: إذا فاجأكم لا تستطيعونَ عنه تأخُّراً ولا عليه تقدُّماً.

* * *

(٣١) _ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْةً وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ الطَّلِلْمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَرَيِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ لِلَّالِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ﴾.

⁽۱) السحق: الثوب الخلق الذي انسحق وبلي، ويضاف للبيان فيقال: سحق بُرْدٍ، وسحق عمامة، وسحق ثوب. انظر: «النهاية» (مادة: سحق)، و «المغرب» (ص: ٣٨٦).

⁽٢) انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٣)، و«البحر المحيط» (١٧/ ٤٥٠).

⁽٣) أي: (ميعادٌ يوماً)، نسبت لليزيدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِاللَّهِ عَلَى الكتب المتقدِّمة المنزلةِ على الأنبياء عليهم السلام الدالَّة على البعث.

روي أنَّ كفارَ مكَّة سألوا أهلَ الكتاب عنه، فأخبروهم أنَّهم يَجدون نعتَه في كتبهم، فغضبوا وقالوا ذلك.

وقيل: (الذي بين يديه) القيامةُ، ثم أخبر عن صورةِ حالِهم في الآخرة فقال له عليه السلام أو لكلِّ مَن يستحقُّ أنْ يُخاطَب:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِندَرَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ ﴾؛ أي: لو ترى في الآخرة موقفهم عند المحاسبة وهم يتحاورون(١) ويتراجعون(١) القول، وجواب (لو) محذوف للدلالة على ما لا يدخل تحت الوصف مِن العَجَب والهولِ والفزع.

﴿ يَفُولُ ٱلَّذِينَ آسَتُضْعِفُوا ﴾؛ أي: الأَتباع ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا ﴾ للرؤساء: ﴿ لَوَلاَ النَّمَ ﴾: لولا إضلالُكم وصدُّكم عن الإيمان ﴿ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ باتّباع الرسول.

* * *

(٣٢) _ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكُبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدْنَكُورُ عَنِ الْمُكَنَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُو بَعْدَ إِذْ جَاءَكُو بَعْدَ إِذْ جَاءَكُو بَعْدَ إِذْ جَاءَكُو بَعْدَ إِذْ جَاءَكُو بَعْدَ إِذْ عَنِ الْمُكَنِّ عَنِ الْمُكَنِي اللَّهُ عَلَى اللّ

﴿ قَالَ الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا ﴾ أتى بصيغة المضارع تصويراً للحال، ثم عدل عنها إلى الماضي، ولذلك ترك العاطف هنا.

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «يتجاوزون».

⁽٢) في (ك): (ويراجعون).

﴿ أَغَنُ صَكَدَدُنكُو عَنِ ٱلْمُكَن بَعَدَ إِذْ جَآءَكُم ﴾ قد يُتَسع في ظروفِ الزمانِ ما لا يُتَسع في غيرها؛ فيُضاف بعضُها إلى بعضٍ وإلى الجملِ، فلذلك أضيف ﴿ بَعَدَ ﴾ يُتَسع في غيرها؛ فيُضاف بعضُها إلى بعضٍ وإلى الجملِ، فلذلك أضيف ﴿ بَعَدَ ﴾ إلى ﴿ إِذْ ﴾ و ﴿ إِذْ ﴾ إلى الجملة.

﴿ بَلْكُنتُ مُتَّحِرِمِينَ ﴾ أولى الاسمَ الهمزة؛ لإنكارِ أنْ يكونوا هم الصادِّين إيَّاهم عن الهدى بعد إذ جاءهم وتمكَّنوا منه، وإثباتِ أنَّهم الذين صُدُّوا باختيارهم وآثروا الضلالَ على الهدى، ولذا أضرب عن دعواهم الإضلالَ عليهم إلى أنَّهم هم الذين أجرموا بكسبهم (١).

* * *

(٣٣) - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَاۤ أَنَ لَكُو النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَاۤ أَنَ لَكُو اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَقَالَ ﴾ عطف هذا الكلام على كلامِهم الأول بالواو(٢) دون كلام المستكبرين في جوابهم؛ لأنَّه ابتداءُ جوابِ حقُّه الاستئنافُ.

﴿ اَلَّذِينَ اَسْتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَرُوا ﴾ كرَّر المستضعفون عليهم، وقابلوا إضرابهم بقولهم:

﴿ بَلَ مَكُرُ ٱلۡيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ مبطلينَ إضرابَهم بالإضرابِ عنه إلى أنَّ الإضلالَ كان مِن جهةِ مكرِكم الدائم، وحملِكم إيَّانا على الشرك واتخاذ الأنداد، لا مِن جهتنا واختيارِنا، وأُضيف المكر إلى الظرف على الاتِّساع وإجراءِ الظرف مجرى

⁽۱) في (ك): «بسببهم».

⁽٢) سقط من (ك).

المفعول به؛ أي: مكرُكم لنا في الليل والنهار، ويجوز أن يكون إضافةُ المكر إلى الليل والنهار مِن باب الإسناد المجازي، وإضافةِ المصدر إلى الفاعل؛ بجعل الليل والنهار ماكرين.

وقرئ: (مكرٌ الليلَ والنهارَ) بالتنوين ونصبِ الظرفين(١) على الأصل.

و: (مَكَرّ الليلِ والنهارِ) بالرفع والنصب(٢)؛ مِن الكُرُور.

أمَّا الرفع: فعلى الابتداء أو الخبر؛ أي: سببُ ذلك مكرُكم أو مكرُّكم، أو مكرُّكم أو مكرُّكم سبب ذلك.

وأمَّا النصب: فعلى المصدر؛ أي: تكرُّون الإغواءَ مَكَرَّ الليل والنهارِ.

﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ أَندادًا ﴾ ﴿إِذْ ﴾ بدلٌ من ﴿ النَّهَارِ ﴾ ؛ أي: مكرُكم في زمانِ أمركم إيَّانا بالكفر، أو نصبٌ على الظرف لـ ﴿ مَكُرُ ﴾ ، أو تعليلٌ ؛ أي: لأمركم إيَّانا بالكفر.

﴿وَأُسَرُّوا ﴾؛ أي: أسرَّ الظالمون الموقوفونَ الشاملونَ للفريقين ﴿النَّدَامَةُلَمَّا رَأَوُا الْعَدَابَ ﴾؛ أي: أخفوا الكلامَ بالندامة فيما بينهم على سبيل المسارَّة والتناجي ندامة المستكبرين على الضلال والإضلال، وندامة المستضعفين على الضلال والاتباع، أو أظهروها على سبيل الجَزَع والتضرُّع؛ على أنَّ الهمزة للإزالة، كما في قولك: أعتبتُه وأشكيتُه.

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مِن باب وضع الظاهر موضعَ الضمير؟

⁽١) نسبت لقتادة. انظر: «المحتسب» (٢/ ١٩٣).

⁽٢) نسبت بالرفع لسعيد بن جبير وأبي رزين وغيرهما، ونسبت بالنصب لابن جبير وطلحة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢)، و «المحتسب» (٢/ ١٩٣).

أي: في أعناقهم؛ للتصريح والتنويه بذمِّهم، والدلالةِ على أنَّ الكفر هو الذي استحقُّوا به الإغلال.

﴿ هَلْ يُجَّزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴾؛ أي: ما يُفعَل بهم ما يُفعَل إلَّا جزاءً على أعمالهم، وتعدية (يجزي) لتضمينه معنى يقضي، أو بنزع الخافض.

* * *

(٣٤) - ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّابِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴾.

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ ﴾: تسليةٌ لرسولِ الله ﷺ بأنَّ الرسل كلَّهم مُنُوا بما مُنِي به مِن قومه مِن التكذيب والمفاخرة بالأموال والأولاد.

﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ تخصيصُ المتنعِّمين بذلك لأنَّ معظمَ الدواعي إلى الكفر والإنكار: التكبُّرُ والمفاخرةُ بالأموال والأسباب التي هي منشأ الطُّغيان، ولذلك ضمُّوا التهكُّمَ والمفاخرةَ على التكذيب فقالوا:

﴿إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ على (١) مقابلة الجمع بالجمع (٢)؛ لأنَّ قولَه: ﴿مِن نَّذِيرٍ ﴾ في سياق النفي للعموم، ولأنَّ الأنبياءَ عليهم السلام كلَّهم متَّفقون في إثبات التوحيد والبعث.

* * *

(٣٥) _ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَ ثُرُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَنَدًا وَمَا غَنَّ بِمُعَذَّبِينَ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ غَنْ أَكَ مُرَا لَمُوالَا وَأَوْلَادًا ﴾ فنحن أولى بما تدَّعون إنْ أَمكَن، وأُوليَ النفيُ الاسمَ في قوله:

⁽١) في (م): «لأن»، وفي (ع) و(ي): «لا»، وسقطت الجملة من (ك)، والمثبت من (ف).

⁽٢) قوله: «لا على مقابلة الجمع بالجمع» سقط من (ك).

﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ لأنَّهم اعتقدوا أنَّ اختصاصهم بالغنى وأسباب التنعُّم (١) والترفُّه إنَّما هو لكرامتهم عند الله تعالى، أو قاسوا أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا، فقالوا ذلك على أنَّ البعث إنْ وقع لم يكونوا بمعذَّبين؛ لأنَّهم أكرمُ على الله تعالى مِن أنْ يعذُّبهم، إنَّما المعذُّبون مَن يهون عند اللهِ مِن أهل الفقر والفاقة وسوء الحال في الدنيا، وفيه استهزاءٌ بالأنبياء عليهم السلام وأصحابهم مِن الفقراء، واستهانةٌ بهم؛ أي: إنْ صدقَ وعدُكم بالبعث فإنَّهم المعذَّبون لا نحن، كما في الدنيا.

(٣٦) - ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ قُلُّ ﴾ ردًّا لحسبانهم: ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزَّقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾؛ أي: يوسِّع على مَن يشاء، ويُضيِّق على مَن يشاء؛ مُكرَّماً كان عنده أو مُهاناً، فلا التوسيعُ يدلُّ على الإكرام، ولا التضييقُ على الإهانة، ولا تتعلَّق السعادة والشقاوة الأخرويتان بتوسيع الرزق الدنيويِّ وتضييقه.

قيل: ولو كان ذلك في كرامة (٢) وهوانٍ يُوجبانه، لم يكن بمشيئته.

وفيه نظرٌ؛ لِمَا تقرَّر (٢) في موضعه أنَّ المشيئةَ تُجامِع الإيجاب، إنَّما المنافي له القدرةُ على الفعلِ والتركِ.

﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك؛ لعدم وقوفهم على مواقف(١) الحكمة

⁽١) في (ك) و(ي): «النعم».

⁽٢) «في كرامة» كذا في النسخ، وعند البيضاوي: (لكرامة).

⁽٣) في (ك): «تقدم».

⁽٤) في (ك): «موافق».

وأسرارها؛ فيظنُّون أنَّ الغنى والفقرَ وكثرةَ الأولاد وقلَّتَهم في الدنيا(١)؛ للكرامة والهوانِ عند الله تعالى (٢)، وقرَّر ذلك بقوله:

* * *

(٣٧) - ﴿ وَمَا أَمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ فِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَئِهِ كَا مَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَئِهِ كَالْهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَئِتِ عَامِنُونَ ﴾.

﴿ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلِكُكُمْ بِاللِّي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنازُلْفَى ﴾ أخبر عن الأموال والأولاد بـ (التي) على إرادة الجماعة؛ لأنَّ الجمع المكسَّر يستوي في تأنيثه العقلاءُ وغيرُهم.

وقرئ: ﴿باللاتي﴾ (٣)؛ لأنَّها جماعاتٌ، وقرئ: (بالذي) (٤)؛ أي: بالشيءِ الذي. و ﴿زُلَّهَٰيَ ﴾ في محلِّ النصب على المصدر؛ أي: تقرِّبكم قربةً، كقوله: ﴿أَنْبَتَّكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح: ١٧].

﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ الظاهر أنَّه استثناءٌ منقطعٌ؛ أي: لكن مَن آمَنَ وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يُقرِّبانه.

وقيل: استثناء متَّصلٌ مِن مفعول ﴿ تُقَرِّبُكُونَ ﴾؛ أي: لا تُقرِّب الأموالُ والأولادُ أحداً إلَّا المؤمنَ الصالحَ الذي يُنفق أموالَه في سبيل الله تعالى، ويُعلِّم أولادَه الخيرَ والفقهَ في الدِّين، ويُربِّيه على الصلاح، أو مِن ﴿ أَمْوَالُكُورُ وَلَا آَوْلَادُكُو ﴾ على حذف المضاف؛ أي: إلَّا أموالُ مَن آمَنَ وأولادُه.

⁽۱) «في الدنيا»: ليست في (م).

⁽٢) بعدها في (م): «في الدنيا».

⁽٣) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (٣/ ٥٨٦)، و«البحر المحيط» (١٧/ ٤٥٧).

⁽٤) انظر: المرجعين السابقين.

﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾؛ أي: تُضاعف لهم حسناتهم؛ الواحدة عشراً إلى سبع مئةٍ وأكثر، مِن إضافةِ المصدر إلى المفعول؛ أي: أولئك لهم أن يُجاوزوا الضعف.

وقرئ: ﴿جَزَآءُ الضِّعْفِ ﴾؛ على الأصل، و﴿جزاءً الضعفُ ﴾ بنصبِ ﴿جزاءً ﴾ ورفع ﴿الضعفُ ﴾ الضعفُ ﴾ الضعفُ ﴿ الله الله الضعفُ جزاءً ، على أنَّه تمييزٌ ، أو مصدرٌ لدلالة ﴿ لَكُمْ ﴾ على فِعْله؛ أي: يُجزَون جزاءً ، ويجوز كونه حالاً تسميةً بالمصدر.

و: (جزاءٌ الضعفُ) برفعهما(٢)؛ على أنَّ (الضعفُ) بدل مِن (جزاءٌ).

والفاء في ﴿فَأُولَكِهَ للسببية، وبالغ بها وباسم الإشارة، وبقوله: ﴿بِمَاعَمِلُواْ ﴾ في أنَّ الموجِبَ للكرامة والزُّلفي عند الله تعالى هو الإيمانُ والعملُ الصالحُ لا غيرهما.

﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُونَتِ ﴾؛ أي: في غُرَفِ (٣) منازل الجنَّة، وقرئ: ﴿ في الغرفة ﴾ (١)، على إرادةِ الجنس.

﴿ ءَامِنُونَ ﴾؛ أي: مِن كلِّ مَخُوفٍ ومكروهٍ.

* * *

(٣٨) - ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَلَيْتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا ﴾؛ أي: في إبطالها وصرفِ الناس عنها ﴿مُعَاجِزِينَ ﴾ مسابقين لأنبيائنا، أو ظانِّين أنَّهم يَفُوتُوننا.

⁽۱۱) قرأ بها يعقوب في رواية رويس. انظر: «النشر» (۲/ ۲ ٥٥).

⁽٢) نسبت لقتادة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

⁽٣) سقط من (ك).

⁽٤) قرأ بها حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ٥٣٠).

﴿ أُولَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ﴾ عبَّر عن موضع العذابِ بالعذابِ مبالغةً.

* * *

(٣٩) - ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُلَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُرُّ وَهُوَ حَمَّرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾.

﴿ قُلْ إِنَّ رَقِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِّدِ رُلَهُ, ﴾ إنَّما أعاده لأنَّ ما سبق باعتبار الأشخاص، وهذا باعتبار الأوقاتِ بالنسبة إلى شخصٍ؛ بدلالة ﴿ لَهُ أَنْ فيكون أَدلًا على المقصود.

﴿ وَمَ ٱ أَنفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَهُ ﴾ عِوَضاً؛ إمَّا عاجلاً أو آجلاً، لا مُعوِّضَ له سواه (١).

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾؛ لأنَّه قادرٌ على مواصلةِ رزقِه وزيادةِ ما شاءَ لمَن يشاءُ بغير حسابٍ، وليس العبدُ كذلك، وأمَّا أنَّه رازقٌ حقيقةً دون العبد، فلا يناسب تفضيلَ أحدِهما على الآخرِ؛ لأنَّه يقتضي الشركة في أصلِ الفعلِ حقيقةً.

* * *

(٤٠) - ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَنَوُكُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْيَعْبُدُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ ﴾ نصب بـ ﴿ قَالُواْ ﴾، أو بـ: اذكر ﴿ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾؛ أي: المستكبرين والمستضعفين.

﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَا ثُولًا إِيَّاكُرُ كَافُلْيَعْبُدُونَ ﴾؛ تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عمَّا يتوقَّعون مِن شفاعتهم، فهو واردٌ على المَثَل السائرِ: إيَّاكِ أَعني واسمعي يا

⁽١) في (م): «لا معوض سواه»، وفي (ع) و(ي): «بعوض سواه».

جارَة، وتخصيص الملائكة لا لأنَّهم أشرفُ معبودهم؛ لأنَّ عيسى عليه السلام أشرفُ منهم، ولا لانحصار صلاحيةِ الخطابِ فيهم، بل لأنَّ مبدأً الشرك عبادتُهم.

* * *

(٤١) _ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم

﴿ قَالُواْ سُبَحَنَكَ ﴾: تنزيها لك أنْ نَعبُدَ معك غيرَك ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾ أنت (١) الذي نواليه ﴿ وَن دُونِهِم ﴾ لا موالاة بيننا وبينهم، أرادوا بإثباتِ موالاةِ الله تعالى ونفي موالاتهم براءتهم مِن الرضا بعبادتهم؛ لأنَّ تخصيصَ موالاتهم به تعالى وإثبات معاداتهم إيَّاهم ينافي ذلك، ثم أضربوا عن عبادتهم لهم إلى إثباتِ عبادتهم للجِنِّ بقولهم:

﴿ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾؛ أي: الشياطينَ الذي يخيِّلونهم ذلك؛ لأنهم أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى، أو يتوهَّمون الصورَ الخبيثةَ ويحسبونها ملائكةً (٢٠).

﴿أَكَثَرُهُم بِهِم مُّوْمِنُونَ ﴾ إنَّما قال: ﴿أَكَثَرُهُم ﴾ لأنَّ عبادةَ بعضِهم كان عن وهم واحتمالٍ، لا عن تصديقِ واعتقادٍ.

* * *

(٤٢) _ ﴿ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُد بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾.

⁽۱) «أنت»: ليست في (م).

⁽۲) قيل: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. انظر: «الكشاف» (۳/ ٥٨٨).

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ يَعْضُكُمْ لِلِعَضِ نَفْعا وَلَا ضَرًا ﴾ إذ الأمرُ يومئذٍ لله تعالى؛ فلا يَملك أحدٌ شيئاً مِن الضُّرِّ والنفع لا لغيرِه ولا لنفسِه، وإنَّما نفى الملك دون القدرة؛ لِمَا في البعض مِن القدرة على الشفاعة بإذن الله تعالى.

﴿وَنَقُولُ ﴾ عطف على ﴿لَا يَمْكِ ﴾ مبيّن للمقصودِ من تمهيده ﴿لِلَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ﴾ تخصيصُ العقاب بالذين ظلموا لتصدير المقاولة بهم في قوله: ﴿ وَلَوَ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِامُونَ ﴾ فختم باختصاصهم بالعقاب؛ لأنَّ الكلام فيهم، وفي قوله:

﴿ اللَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ دلالةٌ قاطعةٌ على أنَّ عودَ الضمير على المضاف إليه لا يُخلُّ حُسْنَ الكلام إذا لم يكن في محلِّ الاشتباه.

* * *

(٤٣) _ ﴿ وَإِذَانُتَكَ عَلَيْهِمْ اَيَنَنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَاۤ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ اَلْمَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مُنْبِينٌ ﴾.

﴿ وَإِذَانَتْكَ عَلَيْهِمْ اَيَنَنَا ﴾: آياتُ القرآن ﴿ يَنَتِ ﴾ واضحاتِ الدلالاتِ على إعجازه ﴿ وَأَلُواْ مَا هَذَا ﴾ يعنون رسولَ الله ﷺ ﴿ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ ﴾ الصَّدُّ: الصَّدُّفُ عن الخير ﴿ عَمَّاكَان يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ ﴾: عن دين آباء كم.

﴿ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ ﴾ يريدون القرآنَ ﴿ إِلَّا إِفْكُ ﴾ كَذِبٌ ﴿ مُّفْتَرَى ۚ ﴾ على الله.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ ﴾: لأمرِ النبوَّة، أو للإسلام، أو للقرآن، والأول - أي: إطلاق الكذبِ عليه - باعتبار معناة، وهذا - أي: إطلاق السحر عليه - باعتبار لفظِه وبلاغتِه.

﴿ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَا ﴾؛ أي: الحقُّ ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ سحريتُه.

وفي الإشارة بـ (هذا) في المواضع الثلاثة تحقيرٌ دالً على جراءتهم على الله تعالى ورسولِه عليه السلام وكتابِه ورسالاته (۱)، فلهذا قُوبِلت بما يدلُّ على غضب شديد، وإنكارٍ عظيم، وتعجيب مِن كفرهم بليغ، بإيقاع الموصول والصلة موقع الضمير في قوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، وتعريف (الحقِّ)، وإيرادِ ﴿لَمَا ﴾ الدالَّة على مبادهتهم (۱) بالكفر، وتسمية الحقِّ النَّير بالسحر البَيِّن.

* * *

(٤٤) - ﴿ وَمَآ ءَانَيْنَكُهُم مِن كُنْتُ إِيَدْرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرٍ ﴾.

﴿ وَمَآ ءَالِيَّنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ﴾: يقرؤونها وفيها(٣) دليلٌ على صحَّة الشركة أو أمرٌ به، وقرئ: (يُدَرِّسُونها)(٤)؛ مِن التدريسِ؛ وهو تكريرُ الدرس، أو للتكثير؛ مِن دَرَسَ الكتابَ ودَرَّسَ الكتب، و: (يَدَّرِسونها) بتشديدِ الدَّالِ (٤٠)؛ يَفتعلون مِن الدَّرْس.

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ قَبَلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴾ يَدعوهم إليه، ويُنذرهم العقابَ على تركه، وقد بَانَ مِن قبلُ بالبرهانِ وجهُ بطلانِه، فمِن أين وقعت لهم الشبهة؟! وهذا غايةٌ في تجهيلهم وتسفيهِ وأيهم.

ويجوز أن يكون معناه: أنَّهم قومٌ جُهَّالٌ أُمِّيُّون لا كتابَ لهم ولانبي، نشؤوا على طباعهم الجاسية في الجاهلية، لا تَثَبُّتَ لهم بوجهٍ ولا تمسُّكَ بشبهة، كقوله: ﴿ أَمْ

⁽١) في (ك): «ورسالته».

⁽٢) أي: مسارعتهم، لأن (لما) تفيد وقوعهما في وقت واحد دون فاصل. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٠٠٩).

⁽٣) أي: في الكتب. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٠٩).

⁽٤) انظر: «البحر المحيط» (١٧/ ٤٦٥).

⁽٥) نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبَّامِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١]، ثم هدَّدهم بقوله:

* * *

(٤٥) - ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَكُمْ فَكَنَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾.

﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ كما كذَّبوا ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَالَيْنَهُمْ ﴾ وما بلغ هؤلاء عُشْرَ ما آتينا (١) أولئك مِن القوَّة والقدرةِ، وطولِ الأعمار، وعِظَمِ الأجرامِ، وكشرةِ الأموال.

وقيل: معنى المعشار: عُشْرُ العُشْرِ.

﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴾ فحين كذَّبوا رُسُلي (٢) جاءهم إنكاري، فكيف كان حالهم في التدمير والاستئصال، حيث لم يُغنِ عنهم استظهارُهم بما هم به مستظهرونَ، فما بال هؤلاء.

ويجوز أن يكون المعنى: وما بَلَغَ أولئك عُشْرَ ما آتينا هؤلاء مِن البيِّنات والهدى، فكذَّبوا رسلي فاستؤصلوا مع أنَّ الحججَ والبيِّنات لم تتكرَّر عليهم كما تكرَّرت على هؤلاء، فكيف كان حالهم في إنكاري، فكيف يكون حالُ هؤلاء مع تكرُّر البيِّنات وتكثُّرها، فليعتبروا بحالهم وليَحْذَروا مِن مثلها.

﴿ فَكَنَّبُوا ﴾ عطف على ﴿ كذَّبَ الذين ﴾ عطف المقيَّدِ على المُطلَق بالفاء السببية ؛ أي: فعلوا التكذيب وأقدموا عليه حتى تعوَّدوا به، فصار سبباً لتكذيب رُسُلي، ويجوز أن يعطف على ﴿ ما بلغوا ﴾ كقولك: ما بَلَغَ زيدٌ معشارَ فَضْلِ عمرٍ و فَيُفضَّلَ عمرٌ و عليه.

⁽١) في النسخ عدا (ف): «آتيناهم».

⁽۲) في (ف) و(م): (رسلهم).

(٤٦) - ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ نَنَفَكَ رُواً مَا بِصَاحِبِكُر مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾.

﴿ قُلَ إِنَّمَا أَعِظُكُم ﴾ أنصحُ لكم ﴿ بِوَحِدَةً ﴾ بخصلةٍ واحدةٍ، إنْ فَعَلتم أَصبتم الحقّ وتخلَّصتم، وفسَّرها بقوله:

﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ ﴾ خبرُ مبتداً محذوفٍ؛ أي: هي أن تقوموا، والمرادُ: القيامُ مِن مجلسِ رسولِ الله ﷺ، ولا يجوز أن يكون عطفَ بيانٍ؛ لأنَّ ﴿ بِوَحِدَةٍ ﴾ نكرةً، و﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَهِ ﴾ معرفةٌ تقديرُه: قيامُكم لله، والتخالُف في عطفِ البيانِ لم يذهب إليه ذاهب (١).

﴿مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ﴾: متفرِّ قيـن اثنيـنِ اثنيـنِ، متناظِرِيـن علـى النَّصَـف(٢) دونَ

(١) في هامش (ف) و(ي): «مذهب البصريين أن يكون معرفة من معرفة ومذهب الكوفيين أن يتبع ما قبله في التعريف والتنكير».

قلت: والذي جوز عطف البيان هنا هو الزمخشري، قال الآلوسي: والظاهر أن الزمخشري ذاهب إلى جواز التخالف، وقد صرح ابن مالك في «التسهيل» بنسبة ذلك إليه، وهو من مجتهدي علماء العربية، وجوِّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل لتآخيها، وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة وعطف البيان صفة، ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤوَّلاً بها دائما غير مسلم. انظر: «الكشاف» (۳/ ۹۷۹)، و«التسهيل» (ص: ۱۷۵)، و«روح المعاني» (۲۲/ ۱۳۱). وجاء تسمية التوكيد صفة في «الكتاب» (۲/ ۳۵۱ و ۳۵۹ و ۳۷۸ و ۳۸۱ و ۳۸۱ و ۳۸۱)، وتسمية عطف البيان صفة (۲/ ۱۹۲).

قلت: وفي قول الآلوسي: (وجوِّز أن يكون قد عبر بعطف البيان وأراد البدل) نظر؛ لأن المعروف هو العكس، أي: كثيراً ما يعبر عن عطف البيان بالبدل، وقد يكون بالصفة كما فعل سيبويه، أما التعبير بعطف البيان فالأظهر أنه مقصود بذاته، ولعله لهذا أخره الآلوسي وساقه بصيغة المجهول.

(٢) في (ف) و(ك): «النصفة».

العَصَبة (١) والجدالِ، أو: واحداً واحداً متفكّرين؛ فإنَّ الاجتماعَ والازدحامَ ممَّا يُشوّش الخواطرَ (٢)، ويُعمِي البصائرَ، ويُهيِّج الفتنَ والتخاصُمَ.

أو: تعزموا(٣) بهذا الأمر؛ من قولهم: قامَ بالأمرِ: إذا جَدَّ فيه، ومعنى ﴿لِلَّهِ ﴾: خالصاً لوجهِ الله، مُعرضاً عن المراءِ والتقليد.

﴿ ثُمَّ لَنَفَكَ رُوا ﴾ في أمرِه عليه السلام، ومحلُّه الجرُّ على البدل أو البيان (٤٠)، أو الرقعُ أو النصب، بإضمار: هو، أو: أعني.

﴿مَا بِصَاحِبِكُرُ مِّن جِنَّةٍ ﴾ (ما) نافية متعلِّقة بـ ﴿نَافَكَ رُوا ﴾؛ أي: تتفكروا فتَعلموا ما به مِن جنَّة.

ويجوز أن يكون استئنافاً؛ تنبيها مِن الله تعالى لهم على أنَّ ما عرفوا مِن رجاحةِ عقلِه كافٍ في ترجُّح (٥) صدقه، فإنَّه لا يَدَعُهُ أنْ يتصدَّى لادِّعاء مثلِ هذا الأمر العظيم الذي تحته ملكُ الدنيا والآخرة مِن غير تحقُّقِ بيقين، وتعرُّفِ ببرهانِ مبين، فيُفْتضَحَ على رؤوس الأشهاد، ويُلقيَ نفسَه في معرض الهلاك، كيف وقد انضمَّ إليه آياتٌ باهرةٌ ومعجزاتٌ قاهرةٌ.

ويجوز أن تكون استفهاميَّةً؛ أي: ثم تتفكَّروا في أحوالِه وأقوالِه وأفعالِه، هل فيه ما يتهمه ويدلُّ على أنَّ به جِنَّةً؟!

⁽١) في (ع): «القصّية»، وفي (ي): «القصبة».

⁽٢) في (ك): «الخاطر».

⁽٣) في (ف) و(ك): «تقوموا».

⁽٤) في (م) و(ي): «على البيان أو البيان»، وفي (ف) و(ك): «على البيان»، والمثبت من (ع)، وهو الموافق لما في البيضاوي.

⁽٥) في (ف) و(ك): «ترجيح».

وقوله: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم ﴾ يرجِّح كون (ما) نافيةً.

﴿بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ﴾: قُدَّامَه، كقوله عليه الصلاة والسلام: «بُعِثْتُ في نسم الساعة»(١).

* * *

(٤٧) - ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ أَإِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾.

﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ أَ خبر جزاء الشرط؛ أي: أيّ شيءٍ سألتكم مِن أجرِ الرسالةِ فهو لكم، ويجوز أن تكون (ما) موصولةً، والفاء لتضمُّنها معنى الشرط، والغرضُ نفيُ الأجرِ رأساً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: إنْ أعطيتني شيئاً فاستردَّه (٢)، وهو والغرضُ نفيُ الأجرِ رأساً، كما يقول الرجلُ لصاحبه: إنْ أعطيتني شيئاً فاستردَّه (٢)، وهو يعلم أنّه لم يُعطِه (٣) شيئاً، أو إثباتُ الأجرِ لهم، وهو ما أراد بقوله: ﴿ قُلُ مَا آسَنُكُ مُ عَلَيْهِ مَعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧]، وبقوله: ﴿ قُلُ لاَ آسَئُكُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥٧]، وبقوله: ﴿ قُلُ لاَ آسَئُكُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴾ [الفرقان: ٥١]، وبقوله: ﴿ قُلُ لاَ آسَئُكُ عَلَيْهِ أَجَرًا إِلّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَلَيْهِ أَنْ الله تعالى يَنفعهم، وكذا مودَّةُ قربانِه فإنَّ فيه قربانَهم إلى الله تعالى.

⁽۱) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۱۷۷۳) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك، عن أشياخ من الأنصار، ورواه البزار (۳۲۱۵ ـ كشف)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۲۱/۲) من طريق أبي جبيرة بن الضحاك، عن النبي على قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۸/۱): (ورجاله رجال الصحيح غير شبل ـ أو شبيل ـ بن عوف، وهو ثقة). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ۱۰۹): (أخرجه البزار بسند حسن من حديث أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري). قلت: وأبو جبيرة مختلف في صحبته. انظر: «الإصابة» (۷/ ۵۵). قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: نسم): والنسّمُ جمع: نسمة، وهي النّفشُ والروحُ؛ أي: بُعِثت فِي ذِي أَرْوَاح خلقهم اللهُ تعالى قبل اقترابَ السّاعَةِ.

⁽٢) في (ك): «فأسرره». ولفظ «الكشاف» و «البحر» و «أبو السعود» و «الآلوسي»: (فخذه).

⁽٣) في (ك): «يعط».

وعلى الأول؛ قيل: كأنَّه جعل النبيَّ مستلزماً لأحَدِ الأمرين: الجنون، وتوقُّع نفع دنيويٍّ عليه، لا لأنَّه لا يخلو مِن أنْ يكون لغرضٍ، أو لا، وأيًّا مّا كان يَلزم أحدُهما، ثم نفى كلَّا منهما. ولا يَخفى ضعفُه؛ لأنَّ توقُّع النفع الدنيويِّ غيرُ منحصرٍ في سؤالِ الأجرِ، وذلك ظاهر.

﴿إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

* * *

(٤٨) - ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

﴿ قُلَ إِنَّ رَقِي يَقَذِفُ بِٱلْمَقِيَ ﴾ القذفُ (١) مستعارٌ مِن معناه بمعنى الإلقاء؛ أي: يُلقيه إلى أنبيائه، أو يرمى به الباطلَ فيدمغُه ويُزهِقه.

﴿عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ خبرٌ ثانٍ، أو صفةٌ لـ ﴿رَقِي ﴾ محمولةٌ على محلِّ (إنَّ) واسمِها، أو خبرٌ مبتدأٍ محذوفٍ، أو بدلٌ مِن المستكنِّ في ﴿يَقَذِفُ ﴾.

وقرئ: بالنصب(٢) صفةً لـ ﴿رَبِّي ﴾، أو على المدح؛ أي: أعني، أو: أخصُّ.

وقرئ: بكسر الغين (٣)، كالبيوتِ، وبفتحها كالصَّبُور (٤)، على أنَّه مبالغةُ غائبٍ، وهو البليغُ في الغَيبة والخَفاء.

* * *

(۱) «القذف»: ليست في (م).

⁽٢) نسبت لعيسى وابن أبي إسحاق. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

⁽٣) قرأ بها حمزة، وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٠١).

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٩١١)، و «البحر المحيط» (١٧/ ٤٧٣). ووقع في (ك) و (ي): «كالصيود».

(٤٩) - ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾.

﴿ قُلْ جَاءَ ٱلْحَقُ ﴾: الإسلامُ ﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾؛ أي: زهق الباطل وهو الشرك بحيث لم يبق له أَثرٌ ولا يُبدئ ولا يُعيد؛ مَثلٌ في الهلاك؛ لأنَّ الحيَّ إمَّا أنْ يبدئ فعلاً أو يُعيدَه، فإذا هلك لم يبق له بَداءُ (١) ولا إعادة، فصار مَثَلاً فيه، ومنه قول عَبيدٍ:

أَقْفَرَ مِن أهلِه عَبيدُ فاليومَ لا يُبدي ولا يُعيدُ (٢)

وقيل: ﴿ٱلْبَاطِلُ﴾ إبليسُ؛ أي: ما يُنشئ خَلْقاً ولا يُعيده، إنَّما المنشئ والباعثُ هو اللهُ تعالى.

وقال الزجَّاج: أيَّ شيءٍ يُنشِئ إبليسُ ويُعيده (٣)؟! فجعَله للاستفهام.

* * *

(٥٠) - ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَقِّتَ إِنَّهُۥ سَمِيعُ قَرِيبُ ﴾.

﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ ﴾ عن الحقِّ ﴿ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَى نَفْسِيٌّ ﴾ فإنَّ وبالَ ضلالي على نفسي.

﴿ وَإِنِ ٱهۡتَدَیْتُ فَبِمَایُوحِیٓ إِلَیّ رَبِّتَ ﴾ أصلُ الكلام: إنْ ضللتُ فبما يوسوس إليَّ الشيطانُ، وضررُه (٤) على نفسي، وإنِ اهتديتُ فبما يُوحِي إليَّ ربِّي ونفعُه لها، فعدلَ

⁽۱) في (ك): «إبداء».

⁽٢) البيت في «ديوان عبيد بن الأبرص» (ص: ٥٥)، و «الأغاني» للأصفهاني (٢٢/ ٨٨).

⁽٣) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٢٥٨/٤).

⁽٤) في (ك): «فضرره».

إلى ما ذكر؛ فبيَّن في أحدِ القِسمين الحكمَ وفي الآخر السببَ؛ اكتفاءً بما فُهِمَ ممَّا(١) ذكر في أحدهما حال الآخر، وهذا غايةُ الإيجازِ، وقلَّما يتنبَّه لمثلِه إلَّا الحُذَّاقُ.

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴾ يَسمع ويَرى قولَ كلِّ ضالٌّ ومهتدٍ وفِعْلَه، لا يخفى عليه منهما شيءٌ وإنْ أخفاه.

* * *

(٥١) - ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرْعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾.

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا ﴾ حذف جواب (لو) للتهويل؛ أي: لرأيتَ أمراً هائلاً لا يُمكِن وصفه، ووقتُ الموت، وقيل: يمكِن وصفه، ووقتُ الموت، وقيل: يومُ بدرٍ.

و(لو) و(إذ) والأفعالُ الماضية بعدهما وهي: ﴿فَزِعُوا ﴾ و﴿ حيل بينهم ﴾ (٢) كلُها للمضيِّ والمراد بها الاستقبالُ ؛ للدلالة على تحقُّق وقوعِ معانيها عنداللهِ تعالى، وكلُّ ما يَفعلُ اللهُ تعالى في المستقبل فهو بمنزلة الماضي لتحقُّق وقوعِ هلا محالةَ، فكأنَّه قدوَقَعَ.

﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ فلا يفوتونَ الله ولا يَسبقونه؛ أي: لا فوتَ لهم.

﴿وَأُخِذُواْمِن مُكَانِ قَرِيبٍ ﴾ من الموقف إلى النار، أو: مِن ظهرِ الأرض إلى بطنها، أو: مِن صحراءِ بدرٍ إلى القليبِ.

والعطف على ﴿فَزِعُوا ﴾؛ أي: فَزعوا وأُخذوا فلا فوتَ لهم، أو على (لا فوت)،

(۱) في (ي): «بما».

⁽٢) قوله: «وحيل بينهم» من «الكشاف» (٣/ ٩٦ ٥)، ووقع في النسخ بدلا منه: «وجعل وفعل».

على معنى: إذ فزعوا فلم يَفوتوا وأُخذوا، ويؤيِّده ما قُرئَ: (وأَخْذُ)(١) معطوفاً على محلِّ (لا فوت)؛ أي: لا فوت هناكَ وهناكَ أَخْذٌ.

* * *

(٥٢) - ﴿ وَقَالُوٓا ءَامَنَّا بِهِ - وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۽ ﴾؛ أي: بمحمَّدٍ ﷺ؛ لمرور ذِكْره في قوله: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ ﴾، أو: للعذاب(٢) المذكور في قوله: ﴿بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾.

﴿ وَأَنَّ لَهُمُ التَّ نَاوُشُ ﴾: ومِن أينَ لهم التناولُ السهلُ مِن مكانٍ قريبٍ، يعني: تناولَ الإيمان ﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ فإنّه يكون في حيِّز التكليفِ، وقد بَعُدَ عنهم؛ تمثيلٌ لطلبهم المستحيل، وهو أنْ يَنفعهم الإيمانُ وقتَ العذابِ في الآخرة كما يَنفع المؤمنين في الدنيا؛ مثَّل حالَهم بحالِ مَن يريدُ أنْ يتناولَ الشيءَ مِن غَلُوةٍ (٣٠)، كما يَتناوله الآخَرُ مِن قِيسِ ذراع تناولاً سهلاً.

وقرئ: ﴿التناؤش﴾ بهمز الواو المضمومة (٤)، كما هُمِزَت في: أَجْؤُر وأَدْؤُر، وعن أبي عمرو: التناؤشُ _ بالهمز _: التناول (٥) مِن بُعْدٍ، مِن قولك: نأشتُ، إذا أبطأتَ وتأخَّرتَ.

⁽۱) نسبت لعبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢)، و«الكشاف» (٣/ ٩٣٣)، و«البحر المحيط» (٧١/ ٤٧٧).

⁽٢) أي: أو الضمير للعذاب.

⁽٣) الغَلْوة: الغايةُ، وهي رميةُ سهم أَبعد ما يُقدرُ عليه، ويقال: هي قدرُ ثلاثِ مئةِ ذراع إلى أربع مئةٍ، والجمع: غَلَوَاتٌ. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غلو).

⁽٤) قرأ بها أبو عمرو وحمزة والكسائي، وشعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨١).

⁽٥) في النسخ: «التناوش»، والمثبت من «الكشاف» (٣/ ٥٩٣)، والكلام منه.

(٥٣) - ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾.

﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عَ ﴾؛ أي: بمحمَّدٍ ﷺ، أو بالعذاب ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ مِن قبلِ ذلك أوانَ التكليف.

﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾: يرجمون به ويتكلَّمون بما لم يَظهر في رسولِ الله ﷺ؛ مِن قولهم: ساحرٌ وشاعرٌ وكذَّاب، ولم يُشاهدوا منه شيئاً مِن ذلك.

﴿ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾؛ أي: قد أُتُوا هذا الغيبَ مِن جهةٍ بعيدةٍ عن حالِه عليه السلام؛ لأنَّه أبعدُ شيءٍ ممَّا جاء به الشِّعر والسِّحر، وأَبعدُ مِن عادته التي هو معروفٌ بها الزور والكذب.

وعلى تقدير عودِ الضميرِ على العذاب، معنى قَذْفِهم بالغيب: قياسُهم أمرَ الآخرةِ على أمرِ الدنيا، وهو غيبٌ ومقذوفٌ به مِن جهةٍ بعيدةٍ.

والعطف على ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا ﴾ على حكاية الحالِ الماضية، أو على (قالوا) في فيكون تمثيلاً آخَرَ لهم، بأنْ مُثِّلت حالُهم في طلب المستحيل وهو نفع الإيمان في الآخرة - بمن يَقذف شيئاً إلى مَن لا يراهُ مِن مكانٍ بعيدٍ، لا مجالَ للظَّنِّ في لحوقه؛ لغاية بُعْدِه.

وقرئ: (يُقذَفون) على البناء للمفعول(١)، على أنَّ الشيطانَ يُلقي إليهم ويُلقِّنهم ذلك.

* * *

⁽١) نسبت لمجاهد. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٢).

(٤٥) - ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْ يَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُّرِيبٍ ﴾.

﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ مِن نفع الإيمانِ يومئذٍ، والنجاةِ مِن النار والفوزِ بالجنة، أو مِن الرَّدِّ إلى الدنيا، كما حَكَى عنهم بقوله: ﴿ فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ [السجدة: ١٢].

﴿ كَمَا فُعِلَ بِأَشَّيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ﴾: بأشباهِهم مِن كَفَرةِ الأُمم الدَّارجة.

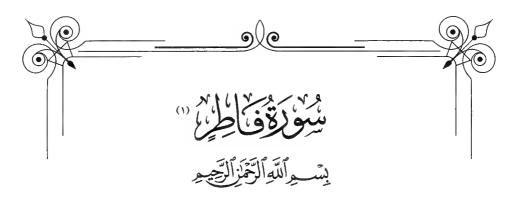
﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فِشَكِ مُرِمِمٍ ﴾ مِن أرابهُ: إذا أوقعه في الرِّيبة والتُّهمة، أو مِن أراب الرجلُ: إذا صار ذاريبة ودَخَلَ فيها، مجازٌ في كِلَا المعنيين، والفرق: أنَّ المريبَ(١) بالمعنى الأول منقولٌ ممَّن يصحُّ أنْ يكون مريباً مِن الأعيان، والمعنى الثاني منقولٌ مِن صاحبِ الشَّكِّ الى الشَّكِّ، كما تقول: شِعْرٌ شَاعِرٌ، يُنعَت به الشَّكُ للمبالغة(٢).

* * *

(١) في (م): «والمريب» بدل: «والفرق أن المريب».

⁽٢) في (م) زيادة: «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمأب والله أعلم وأحكم». وفي هامش (ي): «في الليلة الرابعة من الصفر سنة: ٩٣٣».

(١) = ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَ عِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعُ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: مبدعِهما، مِن الفَطْرِ (٢)، وهو الشَّقُ، فاستُعْمِلَ في الخلق ابتداءً على طريقِ (٣) المجاز المرتَّب على الكناية، والإضافةُ حقيقيَّةٌ لأنَّه بمعنى الماضي، على ما قرئ بلفظه (١٤)، ولذلك وُصِفَ به المعرَّفُ.

﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْهِ كَهِ ﴾ وقرئ بالرَّفع على المدح (٥).

﴿رُسُلًا ﴾: وسائطَ بينَه وبينَ عبادِه، يبلِّغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرُّؤيا الصَّالحة.

(١) في (م): «سورة الملائكة أربعون وخمس آيات وسبع مئة وسبعون كلمة».

(٢) في (ع): «الفطرة».

(٣) في (ك) و(م): «طريقة»، وفي (ف): «طريقته».

(٤) قرأ الضحاك: (فطر) بصيغة الماضي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

(٥) بالرفع والتنوين مع نصب (الملائكة) نسبت للحلبي، وبالرفع بلا تنوين مع جر (الملائكة) نسبت للحسن، وبالرفع بلا تنوين مع نصب (الملائكة) نسبت لعبد الوارث عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣)، و«المحتسب» (١٩٨/٢)، و«البحر» (١٨/٧).

﴿ أُوْلِيَ أَجْنِهَ فِي ﴿ أُوْلِي ﴾ اسمُ جمع لـ ﴿ ذُو ﴾، وهو بدل من ﴿ رُسُلًا ﴾، أو نعتُ له.

﴿ مَنْ فَكُ وَدُبُكَ عَ ﴾ صفاتٌ لَ ﴿ أَعْنِمَةِ ﴾ غيرُ منصرفة؛ أي: صنفٌ منهم أجنحتُهم اثنان اثنان، وصنفٌ أجنحتُهم ثلاثة ثلاثة، وصنفٌ (١) أربعة أربعة، وتفاوتها بحسب تفاوتِ مراتبِهم وأمورِهم التي سُخِّرَتْ لها.

وما رُوِيَ أَنَّه عليه السلام رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله (٢) ستُّ مئة جناح (٢)، فلعلَّه مخصوصٌ به، فلم (٤) يذكر لأنَّه ليس من جنس المكرَّر.

﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلِقِ مَايَشَآءٌ ﴾ استئنافٌ للدِّلالة على أن الاختلاف المذكور أمرٌ تقتضيه مشيئتُه وحكمتُه.

وإنَّما عمَّ الخلق ليتناولَ كلَّ زيادة في جميع الخلائق؛ كحُسن الصُّورة (٥)، وحصافة العقل، وذكاء القلبِ وشهامته، وشجاعة النَّفس وسماحتها (١)، إلى ما لا يتناهى.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴾ استئناف للتَّعليل؛ فإنَّ القدرة الكاملة الشَّاملة لا بدَّ لها (٧) مِن مرجِّح لا مِن خارج؛ لأنَّه ينافي كمالَ القدرةِ، فهو المشيئةُ.

* * *

⁽١) في (ف): «أو».

⁽٢) في (ك): «له».

⁽٣) روى نحوه البخاري (٣٢٣٢)، ومسلم (١٧٤)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

⁽٤) في (ف): «ولم».

⁽٥) في (م): «الصوت».

⁽٦) في (ف) و(ك): «وشهامتها».

⁽٧) في النسخ: «له».

(٢) _ ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُعْسِكَ لَهَا وَمَا يُعْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ - وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِمُ ﴾.

﴿ مَّا يَفْنَحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ استعيرَ الفَتْحُ للإطلاق والإرسال، وأوماً إلى استعارته له بقوله: ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ﴾ مكانَ: لا فاتح له.

﴿ مِن رَّمْ مَهِ ﴾ تنكيرُها للإشاعة والتَّعميم؛ أي: مِن أَيَّةِ رحمةٍ كانت معنويَّةً أو صوريَّةً، سماويَّةً أو أرضيَّةً.

﴿ فَلَا مُمِّيكَ لَهَا ﴾: فلا أحدَ يقدرُ على إمساكِها(١١).

﴿ وَمَا يُمْسِكُ ﴾ قيِّد المرسَل بالرَّحمة وقُدِّمَ لأَنَّها الأصل، وأُطلق الممسَك ليتناولها وغيرَها من النِّعمة والغضب؛ إشعاراً بقوله: «سبقت رحمتي على غضبي» (٢).

﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَدُ ﴾ فلا أحدَ يقدرُ على إرساله.

أنَّثَ ضميرَ الاسم الأوَّل (٣) المتضمِّن للشَّرط على المعنى لتفسيره بالرَّحمة، وذكَّرَ الثَّاني على اللَّفظ لإطلاِقه.

﴿مِنْ بَعْدِهِ عَنْ بعدِ إمساكِه.

﴿ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ﴾: الغالبُ القادرُ على ما يشاءُ، ليس لأحدِ أَنْ ينازِعَه في الإرسال والإمساك.

⁽١) في النسخ: «إمساكه».

⁽٢) رواه البخاري (٧٥٥٣)، ومسلم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «سبقت رحمتي غضبي».

⁽٣) في (م): «أولا».

﴿ لَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعلُ ما يفعلُ إلَّا بحكمةٍ وإتقان علم (١).

ثمَّ لَمَّا بيَّنَ أَنَّه الموجِدُ للملكِ والملكوتِ، المتصرِّفُ في الكلِّ على الإطلاق، أمرَ النَّاس بشكر نعمتِه وتخصيصِه به تعالى، فقال:

(٣) - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
 وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَنَهَ إِلَا هُو ۗ فَٱفَّ نُقُونَكُونَ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهُ ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ الخطابُ عامٌّ، وكذا النِّعمةُ، ولا عبرةَ في الخصوصِ في سببِ النُّزولِ، والمرادُ بذكرِ النِّعمةِ: شكرُ ها بالقلبِ واللِّسان والجوارح، برؤيتها منه لا مِن غيرِه، وأداءِ حقوقِها بالثَّناءِ على المنعِم، والطَّاعةِ له، واستعمالِها في مراضيه (۱).

ثمَّ أنكرَ أن يكونَ لغيره في ذلك مَدخلٌ فيستحِقَّ أنْ يُشرَكَ به بقولِه:

﴿ هَلْمِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ قرئ بالحركات الشَّلاث (٣)؛ أمَّا الرَّفع فللحمل على محلِّ ﴿ مِنْ خَلِقٍ ﴾ بأنَّه وصفٌ أو بدلٌ (١)، فإنَّ الاستفهام بمعنى النَّفي، أو لأنَّه فاعل ﴿ خَلِقٍ ﴾، وأمَّا الجرُّ فللحمل على لفظِه، وأمَّا النَّصبُ فعلى الاستثناء.

﴿ يَرُزُونُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ صفة لـ ﴿ خَالِقٍ ﴾، أو تفسير لعامله إنْ جعلتَه

(١) في (ف) و(ك): «علمه».

⁽۲) في (م): «مرضيه».

⁽٣) قرأ حمزة والكسائي بخفض الراء، وباقي السبعة برفعها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢). ونسبت القراءة بنصب الراء للفضل بن إبراهيم النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

⁽٤) بعدها في (ف) و(ك): «أو تفسيرٌ لعامله إنْ جعلتَهُ مرفوعَ المحلِّ»، وهو ناشئ عن سبق نظر عند الناسخ، وسيأتي في مكانه الصحيح.

مرفوع المحلِّ بإضمار فعلٍ لا بالابتداء؛ أي: هل يرزقُكُم مِن خالقٍ، أو استئنافٌ دلَّ على أنْ لا خالقَ غير الله، وعلى وجوب شكر نعمتِه، فهو أحسنُ الوجوه، وعلى الوجهَيْن الأخيرَيْن لا محلَّ له من الإعراب.

﴿لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ جملة مفصولة [لا محل لها](١) مثل ﴿يَرُزُقُكُم ﴾ في الوجه الثَّالثِ؛ إذ لو وصلْتَه مثل ﴿يَرُزُقُكُم ﴾ في الوجهَيْن الأوَّلَيْن لفسد(١) المعنى؛ لأنَّ قولَك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلَّا ذلك الخالق(٣)؛ متناقضٌ.

﴿ فَأَنَّكَ ثُوْكَ ﴾: فمِنْ أيِّ وجهٍ تُصرَفون عنِ التَّوحيدِ إلى إشراكِ غيرِه.

* * *

(٤) = ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ ﴾: تسليةٌ لرسول الله ﷺ وبعثٌ له على التَّأسِّي بالرُّسلِ السَّابقين في الصَّبر على تكذيبهم؛ أي: وإن يكذَّبوك فتأسَّ بالرُّسلِ العظامِ، واصبر (٤) على تكذيبهم، فوضع ﴿ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ ﴾ موضعه لبيان السَّب، واستغنى بذكر السَّب عن المسبَّب إيجازاً.

وتنكير ﴿رُسُلُ ﴾ للتَّعظيم المقتضي لزيادةِ التَّسليةِ، والحثِّ على الصَّبرِ؛ أي: رسلٌ عظامٌ ذوو (٥) عددٍ كثيرِ، وأولو آياتٍ بيِّناتٍ.

⁽۱) في (ع) و(ف) و(ك) و(ي): «منصوبة»، وفي (م): «منصوب»، وكلاهما تحريف، والمثبت من «الكشاف» (۳/ ۹۹۸)، والكلام وما بين معكوفتين منه.

⁽٢) في (ف): «يفسد».

⁽٣) في (ف): «إلا هو».

⁽٤) في (ف) و (ك): «فاصبر».

⁽٥) في النسخ عدا (ك): «ذو»، والمثبت من (ك) و «الكشاف» (٣/ ٩٩٥).

وقد نعى بها على قريش حينئذِ سوءَ تلقِّيهم لآياتِ اللهِ وتكذيبَهم بها بعد التَّقريع البالغ في قوله: ﴿ فَأَنَّ نُونَكُونَ ﴾.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ وعد وعيدٌ؛ أي: فيجازيك (١) وإيَّاهم على الصَّبر والتَّكذيب.

* * *

(٥) _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ أَوْلَا يَغُرَّ نَكُمُ مِ اللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ ﴾: الجزاءَ بالثَّواب والعقاب ﴿ حَقُّ ﴾: لا نُحلْفَ فيه.

﴿ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ﴾: فلا تخدعنَّكم الدُّنيا ولذَّاتُها وشهواتها، فيذهلكم التَّمتُّع بها عن السَّعي للآخرة، وطلب ما عندَ اللهِ.

﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْغَرُودُ ﴾: الشَّيطانُ، فإنَّه هو البالغ في التَّغرير بأنْ يمنيِّكم المعفرة مع الإصرار على المعصية، فإنَّها وإنْ أمكنَتْ لكنَّ الذَّنْبَ بهذا التَّوقُّع كتَناولِ السُّمِّ اعتماداً على الدَّفع بقوَّة الطَّبيعة (٢).

وقرئ بالضَّم (٣)، وهو مصدرُ غرَّه كاللُّزومِ والنُّهوك (٤)، أو جمع غَارًّ، كقَاعِدٍ وَقُعودٍ.

* * *

(۱) في (ف) و (م): «فيجازيكم».

⁽٢) «بقوة الطبيعة» زيادة من (ي) و(ع)، وفي (م): «بقوى الطليعة».

⁽٣) أي: (الغُرور) بضم الغين. انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٦٨)، و«المحرر الوجيز» (٤/ ٢٩٩).

⁽٤) في (ك): «كالهتوك»، وفي (ي): «والشهواك»، وفي (ع): «والشهوك». والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٥٩٩).

(٦) - ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُر عَدُو ﴾ تذكيرٌ لبني آدمَ ما فَعَلَ بأبيهِم آدم عليه السلام بالإغواءِ والتَّغرير، وتحذيرٌ عن موالاتِه.

﴿ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾ بالغ العداوة في عقائدِكم وأفعالِكم، وكونوا على حذرٍ منه في مجامع أحوالكم.

﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَكُم لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ مبالغةٌ في التَّحذير عن عداوته بتقريرها، وبيانِ غرضِه في دعوة شيعته إلى اتِّباع الهوى والرُّكونِ إلى الدُّنيا.

* * *

(٧) _ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ ۗ وَٱجْرُ كَبِيرٌ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَالْجَرُ كَبِيرٌ ﴾ وعدٌ لمَن أجابَه، ووعيدٌ لمن خالفه، وبنى الأمر على الإيمان والعمل الصَّالح وتركهما؛ ليقطع الأطماع الفارغة، ويهيِّج الهِمَمَ العاليةَ.

ولَمَّا ذَكَرَ الفريقَيْنِ قرَّرَ (١) الوعد والوعيد بقوله:

* * *

(٨) _ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ عَفَرَاهُ حَسَنَا أَفَإِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءٌ فَلَا لَهُ مَن يَشَآءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَآءٌ فَلَا لَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ أِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ لِمِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

﴿ أَفَكُن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَلَى اللَّهِ عَمَلِهِ عَمَلُهُ عَمَلُهُ لَعَلَّمَ وَهُمُهُ

⁽١) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «قدَّر».

وهواه على عقله، فانتكس رأيه فرأى الباطلَ حقًّا والقُبْحَ حَسَناً، كمَن لم يُزيَّن له، بل وُفِّقَ للنَّظر الصَّحيح فعرفهما، ورأى (١) الحقَّ حقًّا فاستحسنه (٢) واختاره، ورأى الباطلَ باطلاً فاستقبحه وتركه.

والهمزة للإنكار دخلَتْ على الفاء العاطفة لإنكار الجهلِ وفقدِ النَّظرِ والتَّمييزِ؛ أي: أبعدَ ما تبيَّنَ^(٣) عاقبةُ الفريقيْن مَن فقَدَ التَّمييز واتَّبعَ الشَّيطان، فرأى القبيحَ الذي زُيِّنَ له حَسناً كَمَنْ ليسَ كذلك.

وإنَّما حذفَ الجوابَ لدلالة: ﴿ فَإِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ عليه.

وقالَ الزَّجَّاج: الجواب: ذهبَتْ نفسُكَ(٤) عليهم حسرة، فحذفَ لدلالة: ﴿فَلَا نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ عليه (٥)؛ أي: فلا تُهلك نفسَك للحسرات.

و ﴿ عَلَيْمِ ﴾ صلة ﴿ نَذْهَبْ ﴾ ، كقولِكَ: هلكَ عليه حبًّا، أو بيانٌ للمتحسَّرِ عليه ، ولا يجوز أنْ يتعلَّى بـ ﴿ حَسَرَتٍ ﴾ ؛ لأنَّ صلة المصدر لا تتقدَّم عليه، ويجوز أن يكون حالاً (١) على أنَّها كلَّها صارَتْ حسراتٍ لفرط التَّحسُّرِ.

⁽١) في (م): «فرأى».

⁽۲) في (م) و(ي): «فأحسنه».

⁽٣) في (ف): «بين».

⁽٤) في (ف) و(ك): «الجواب فلا تذهب نفسك»، والمثبت من باقي النسخ والمصدر.

⁽٥) انظر: «معانى القرآن» للزجاج (٤/ ٢٦٤).

⁽٦) أي: (أن يكون ﴿ صَرَرَتٍ ﴾ حالا من ﴿ نَفْسُكَ ﴾)، وهذه عبارة الآلوسي في «روح المعاني» (٦) / ٢٠٠)، وعبارة المؤلف منقولة بالحرف من «الكشاف» (٣/ ٢٠٠). ووقع في (ك): «ولا يجوز»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين وغيرهما.

وجمعُ الحسرات للدِّلالة على تضاعف اغتمامه (١) على أحوالهم، أو كثرةِ مساوئ أفعالهم المقتضيةِ للتَّأشُف عليهم.

وقرئ: ﴿فلا تُذْهِبُ نفسَكَ ﴾ (٢)؛ أي: فلا تُهلكها.

والفاءات الثَّلاث للسَّببيَّة، غير أنَّ الأُولَيين دخلتا على السَّبب، والثالثة على المسبَّب.

﴿إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ وعيدٌ لهم بالعقابِ على سوءِ صنيعِهم.

* * *

(٩) - ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ كَنَالِكَ ٱلنَّسُورُ ﴾.

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ على حكاية الحالِ الماضية، وقد خُولِفَ به عمّا قبله وما بعدَه إلى المضارع؛ استحضاراً لتلك الصُّورة البديعة الدَّالة على القدرة الباهرة من إثارة الرِّيح السَّحاب، وما يقارنُه من إنزال المطر وغيره.

وهكذا يُغيَّر النَّظم في كلِّ أمرٍ عجيبٍ وفعلٍ يختصُّ بحالٍ يُستَغرَبُ، أو يهمُّ المخاطِبَ أو المخاطِبَ أو المخاطِبَ أو المخاطِبَ أو المخاطِبَ أو المخاطِبَ أو يتميَّز (٤) بنوع شرفٍ، وغير ذلك.

⁽١) في (ف) و(ي): «إغمامه».

⁽۲) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ ۲۵۱).

⁽٣) «أو المخاطب» من (ي) و(ع)، وفي (ع) كررها مرتين.

⁽٤) وقعت العبارة في (ك) هكذا: «في كلِّ أمرٍ عجيبٍ وفعلٍ يختصُّ بحاله تقريباً لفهم المخاطب بتمييز».

والتفَتَ في (١): ﴿فَسُقِّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾ مِن الغيبة إلى التَّكلُّم الذي هو أدلُّ (٢) على الاختصاص بالقدرة الباهرة، والضَّمير في:

﴿ فَأَحَيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ للمطر الدَّالّ عليه السَّحابُ، أو للسَّحاب لأنَّه سبب السَّب فهو سبب (٣).

﴿بَعْدَمَوْتِهَا ﴾: بعد يبسها.

﴿ كَنَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾؛ أي: مثلَ إحياءِ المواتِ نشورُ الأموات في صحَّة المقدوريَّة؛ إذ لا فرق بينهما إلَّا احتمالُ اختلاف(٤) المادَّة في المقيس عليه، ولا مدخل له فيها.

وقيل في كيفيَّة الإحياء: إن الله تعالى يرسل ماءً (٥) مِن تحتِ العرشِ تَنبتُ به أجسادُ الخلق.

* * *

(١٠) - ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمَّكُو وَنَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُتُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُو ٱوْلَتِيكَ هُوَيَبُورُ ﴾.

﴿ مَن كَانَيْرِيدُ ٱلْعِزَّةَ ﴾؛ أي: القوَّة والقدرة والـمَنَعة فليطلبها مِن عند الله تعالى، فحذف الجزاء استغناءً عن المدلول بالدَّليل، وهو قوله:

⁽١) «في» سقط من (ك) و(ي).

⁽۲) في (م): «الأدل».

⁽٣) بعدها في (ع): «أو لا سيول له»، وفي (ف): «أو لا سوء له»، وفي (ك): «أو لإرسال دل له»، وفي (م): «أو لا سؤل إليه»، وفي (ي): «أو لا مسؤولاً له».

⁽٤) في (ي): «الاحتمال اختلاف»، وسقطت «اختلاف» من (ف).

⁽٥) في (ك): «يرسلها».

﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ مَمِيعًا ﴾؛ أي: عِزَّةُ الدُّنيا والآخرة، ثمَّ بيَّنَ أنَّ الذي يُطلَبُ به العزَّةُ هو التَّوحيد والعمل الصالح فقال:

﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ﴿ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ هو قولُ لا إله إلا الله، وصعودُه إليه مجازٌ عن قَبولِه إيَّاه، والمستكنُّ في ﴿ يَرْفَعُهُ ، ﴾ للكلِم؛ لأنَّ الصَّاعد بنفسِه هو، ولا خلافَ في أنَّ العملَ لا يُقبَلُ إلَّا بالتَّوحيد والإيمان. ويؤيده القراءة بنصب (العملَ)(۱).

وقيل: لله تعالى، والمرفوع العمل، وتخصيصه بهذا الشَّرف لِمَا فيه مِن الكلفة. وقيل: للعمل فإنه يحقِّق الإيمان ويقوِّيه.

والكَلِمُ: اسمُ جنسٍ مِن الأجناسِ التي يُفرق بين واحدها والجنس بالتَّاء، كتمرٍ وتمرة (٢).

وقرئ: (يُصْعَد) على البناء للمفعول (٣).

و: (يُصْعِد) على البناء للفاعل مِن أصعَدَ، ونصبِ (الكلِمَ)، والفاعل هو المتكلِّم به لأنَّه يُصْعِده إلى الله تعالى (٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ؛ أي: المكراتِ السَّيئات، أو لمضافٍ (٥) إلى المصدر؛ أي: أصنافَ المكرِ السَّيئات، أو ضُمِّن ﴿ يَمْكُرُونَ ﴾ معنى:

⁽١) نسبت لعيسي وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣).

⁽۲) في (ف) و (ك): «كتمرة».

⁽۳) انظر: «الكشاف» (۳/ ۲۰۳).

⁽٤) نسبت لعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٣)، و «الكشاف» (٣/ ٢٠٣).

⁽٥) في النسخ عدا (ك): «المضاف»، والمثبت من (ك).

يكسبون، فنُصب ﴿السَّيِّعَاتِ ﴾ مفعولاً به، والمراد: مكرات قريشٍ في دار النَّدوة، وقد مرَّ تفصيلُها في (الأنفال).

﴿ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لا يؤبَهُ دونَه بما يمكرون به.

﴿ وَمَكُمُ أُولَتِكَ هُوَيَبُورُ ﴾ ﴿ أُولَتِكَ ﴾ إشارةٌ إلى ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ جِيءَ به للدِّلالةِ على عِظمِ مكرهِم، وأنَّه لخبثه أوجب فساده وعدم نفاذه.

وتوسيط ﴿هُوَ ﴾ للحصر؛ أي: هو خاصَّةً يبور (١) ويفسد دون مكر اللهُ تعالى بهم.

وكون الأمور مقدَّرةً لا تتغير (٢)، لا يصلحُ علَّةً لفسادَ مكرهم؛ لِمَا قرَّرناه في مواضعَ مِن أنَّه لا تأثيرَ في التَّقدير كما زعمتْ ه الجبريَّة، ولا دلالة على ذلك في قوله:

(١١) - ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَذْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدً وَمَا يُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَاكِ عَلَى اللَّهَ يَسِيرُ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ﴾ بخلقِ آدم عليه السلام منه ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ بخلقِ ذرِّيَته منها ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ﴾: أصنافاً ذكوراً (٣) وإناثاً.

﴿ تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، ﴾ في موضع الحال؛ أي: إلا معلومة له.

لَمَّا أَثْبَتَ القدرةَ الكاملةَ والعِلمَ الشَّاملِ أرادَ إثباتَ القضاءِ والقدرِ فقال:

⁽١) في (ف) و(م): «يبعد».

⁽٢) رد للبيضاوي. انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ٢٥٥).

⁽٣) في (م): «وذكرانا».

﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ ﴾ مِن بابِ تسميةِ الشَّيءِ بما يَوُولُ إليه (١)؛ أي: وما يعمَّرُ مِن أحدِ، ألا ترى أنَّه يرجع الضَّمير في قوله: ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِو * ﴾ إليه؟ والنُّقصانُ مِن عُمرِ المعمَّرِ مُحالُ، وهو مِن التَّسامحِ في العبارة ثقةً بفهم السَّامع.

هذا بحسب الجليل(") مِن النَّظر، وأمَّا النَّظرُ الدَّقيقُ فيَحكم بصحَّة أنَّ المعمَّر - أي: الذي قُدِّرَ له عمرٌ طويلٌ - يجوز أنْ يبلغَ حَدَّ ذلك العمرِ وأنْ لا يبلغَ عمرَه، فيزيدُ عمرُه على الأوَّل وينقص على الثَّاني، ومع ذلك لا يلزمُ التَّغييرُ في التَّقدير، وذلك لأنَّ المقدَّرَ لكلِّ شخصٍ إنَّما هو الأنفاس المعدودة، لا الأيَّام المحدودة والأعوام الممدودة، ولا خفاء في أنَّ الأيَّام قَدْرٌ مِن الأنفاسِ يزيدُ وينقصُ بالصِّحة والحضور والمرض والتَّعب، فافهم هذا السِّرَّ العجيبَّ(١٠).

⁽١) في (م): «بما يؤول به».

⁽٢) في (م): «الجلي».

⁽٣) في (ف) و(م): «أن».

⁽٤) في هامش (ف) و(م) و(ع) و(ع): «حتى ينكشف لكَ سِرُّ اختيار حبس النفس، ويتضح وجه صحة قوله عليه السلام: الصَّدقة والصِّلة تعمران الدِّيار وتزيدان في الأعمار. منه». وهذا القول للمؤلف مع العبارة الواردة في حواشي النسخ المذكورة قد نقله الآلوسي في «روح المعاني» (٢٢/ ١٨٧ - ١٨٨) مصدرا ذلك بالتعجب منه، ومتعقبا إياه برد الشهاب، الذي قال: (وهو مما لا يعوِّل عليه عاقل، ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود، مع أنه مخالف لما ورد في الحديث الصحيح من قول النبي على لأم حبيبة رضي الله عنها وقد دعت بطول عمر: «سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة». وقد أطال المحشي فيه وفي رده وهو غنيٌّ عنه). قلت: وأراد بالمحشي الله عنها صرح الآلوسي.

﴿إِلَّا فِي كِنَابٍ ﴾ وهو(١) اللَّوح أو الصَّحيفة(٢).

﴿إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَسِّهِ يَسِيرُ ﴾ إشارةٌ إلى الزِّيادة والنّقصان(٣).

* * *

(۱۲) _ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِةٌ شَرَانِهُ وَهَنَدَامِلْحُ أَجَاجٌ ﴾ ضَرَب البحريْن _ العذبِ والملح (٤٠) _ مثلَيْن للمؤمنِ والكافرِ.

والعَذْبُ: ما يقمع العطش ويردعُه، مِن أعذبَ عن الشَّيء: إذا أمسَكَ عنه.

والفُراتُ: الذي يكسِرُ العطشَ.

والسَّائِغُ: الذي يسهل انحدارُه.

والمِلحُ: الماءُ الذي فيه ملوحةٌ، ولا يقال: مالح.

والأُجاجُ: أشدُّ المياه ملوحةً، وهو الذي لشدَّة ملوحتِه يلتهب، ويُقال: أجَّجْتُ النَّارَ؛ أي: ألهبتُها، والأَجَّةُ: شِدَّةُ الحرِّ.

ثمَّ وصفَ البحرَيْنِ بما فيهما مِن النِّعمِ والفوائد على سبيل الاستطراد امتناناً وتفضُّلاً، فقال:

⁽۱) في (م): «هو».

⁽٢) في (ف): «والصحيفة».

⁽٣) في (ف) و(ك): «والنقص».

⁽٤) في (ف): «والمالح».

﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ﴾ إنَّما غيَّر النَّظمَ حيث لم يقل: وتلبسون حليةً للتفاوت الحال؛ حيث كان الأوَّلُ سهلَ المأخذ دون الثَّاني، وفي زيادة السِّينِ نوعُ دلالةٍ إلى مزيد كلفةٍ في إخراجها.

وفي عبارةِ ﴿ كُلِّ ﴾ (١) دلالة على أنَّ قوله تعالى: ﴿ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] على ظاهره.

ويجوز أن يكون وصفهما مِن تمامِ المثَلِ، وهو أنَّهما مشتركان في فوائد كثيرةٍ، كما أنَّ الكافرَ وإنْ كانَ المقصودُ من الإنسان فيه مفقوداً كالمقصود الأعظم من الماء في البحر الملح، ولكنْ قد يُشارِكُ المؤمنَ في فوائد دنيويَّة كالشَّجاعة والسَّخاوة وأمثالها(٢).

أو أنَّ (٣) الملحَ وإنْ لم يبقَ فيه خاصيَّةُ (٤) الماء، وفسدَ جوهرُه بما اختلطَ به وأبطلَ فطرتَه كالكافر، لكنَّه مُفضَّلُ عليه بأنَّ فيه فوائدَ كثيرةً ومنافعَ جمَّةً، بخلاف الكافر فإنَّه لا خيرَ فيه ولا نفعَ، فيكون على طريقة قوله تعالى: ﴿فَهِيَكَا لِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ وَالْاَفْعَ، فيكون على طريقة قوله تعالى: ﴿فَهِيَكَا لِحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ وَالْاَفْعَ، فيكون على اللهِ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ [البقرة: ٤٧] الآية.

﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ ﴾: في كلِّ ﴿ مَوَاخِرَ ﴾: شواقً الماء بجريها.

﴿ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَن فَضَلِ اللهِ بِالنُّقلة فيها، وأُضْمِرَ للعلم به تعالى وتعيُّنِه، واللَّام متعلقة بـ ﴿ مَوَاخِرَ ﴾، ويجوز أن تُعلَّق بما دلَّ عليه الأفعال المذكورة.

⁽١) في (ف): «عبارة النظم»، وفي (ك): «عبارته».

⁽٢) في (ك): «وأمثالهما».

⁽٣) في (ع) و(ف) و(ك): «وأن».

⁽٤) في (ف) و(م): «خاصة».

﴿ وَلَعَلَّكُمُ مَشَكُرُونِ ﴾ (لعلَّ) مستعارٌ مِن معنى التَّرجِّي للإرادة، ولذلك سلكَ به مَسلَكَ التَّعليلِ، وعطفَ على قولِه: ﴿ لِتَبْنَغُوا ﴾، كأنَّه قالَ: لتبتغوا من فضله ولتشكروا(١) على ذلك.

* * *

(١٣) - ﴿ يُولِجُ النَّهَ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَتَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيكَ لَا عُونِكِ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَتَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيكَ لَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مَن فِطْمِيرٍ ﴾.

﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَ النَّهَ الرَّفِي النَّهَ اللَّهِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي الْأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾ قد سبقَ تفسيرُه في سورة لقمان.

﴿ ذَالِكُمُ ﴾ إشارةٌ إلى الموصوف بالصَّفات المذكورة، وفيه إشعارٌ بأنَّ فاعليَّته لها موجبةٌ لثبوتِ الأخبار المترادفة.

﴿ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ﴿ ذَالِكُمْ ﴾ مبتدأ، ﴿ اللَّهُ ﴾ عطفُ بيان (٢)، ولا يجوز أن يكونَ صفةً؛ لأنَّه عَلَمٌ، والعَلَم (٣) لا يوصف به.

و ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ جملة استئنافيَّةُ مقرِّرة لمعنى التَّعظيم الذي في ﴿ ذَلِكُمُ ﴾، أو لمعاني الصِّفات المذكورة، أو ثلاثتُها أخبار مترادفة، ولا يأبى المعنى عن خبريَّة ﴿ رَبُّكُمْ ﴾ لأنَّه يكون قد أخبر بأنَّه المشار إليه بتلك الصِّفات والأفعال.

في (م) و(ي) و(ع): «وتشكرون».

⁽۲) «بیان» زیادة من (م) و(ي) و(ع). وکلمة: «عطف» سقطت من (م).

⁽٣) «والعلم» سقط من (م).

أو ﴿ اللهُ رَبُكُمْ ﴾ خبران، و ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾ جملةٌ مبتدأة (١) لا محلَّ لها من الإعراب، واقعةٌ في قِرَان قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فِي قِرَان قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَعَلَم اللَّه على فَطْمِيرٍ ﴾ مقدّمة منضمَّة (١) إلى الأولى؛ لينعقد القياس منهما برهاناً دالًّا على أنّها لم تصلح للإلهيَّة، ولم تَستحقَّ العبادةَ.

والقطميرُ: القُمعُ الذي في رأس التَّمرة، وقيل: لفافة النَّواة.

* * *

(١٤) _ ﴿ إِن تَذْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾.

ثمَّ قررَ نفيَ الألوهيَّة عنها بقوله: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ﴾ لأنَّهم (٣) جمادٌ.

﴿وَلُوْسَمِعُوا ﴾ على سبيلِ الفَرْضِ والتَّقديرِ.

﴿مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُونَ ﴾ بتحصيل سؤلِكم؛ لعدمِ قدرتِهم على شيءٍ.

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾؛ أي: ينكرونه، هذا على أن يكون الكلامُ في الأصنام، فجحدُهم بأنْ ينطقهم اللهُ تعالى يوم القيامةِ فينكرون أن يكونوا(٤) أهلاً للعبادة، أو ينكرون أن تكون تلك العبادة حقًا، وإنّما ذكر أفعالهم بالواو والنّون لأنّه وصفهم بصفات العقلاء.

⁽١) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «مبتدأ».

⁽٢) في (ف): «متقدمة متضمنة»، وفي (م): «متقدمة منضمة».

⁽٣) في (م): «لأنها».

⁽٤) في (ف) و(م) و(ي) و(ع): «يكون».

وإنْ كان في الملائكة والأنبياء عليهم السلام فمعنى قوله: ﴿إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُرُ ﴾: لغيبتهم عنكم (١)، ﴿وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُرُ ﴾ لأنّهم لا يملكون ذلك.

ومعنى إنكارهم شركَهم: أنَّهم يومَ القيامةِ يقولون: ﴿مَاكَانُواْ إِيَّانَايَعْبُدُونَ ﴾ [القصص: ٣٦]، ﴿بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ﴾ [سبأ: ٤١]، أو ينكرون أن يكون ذلك حقًّا.

﴿ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ التَّنكيرُ للتَّعظيم؛ أي: ولا يخبرُكَ بحقيقةِ الأمر على ما هو عليه خبرُه (٢) مثلُ خبيرٍ أيِّ خبير، عليم (٦) بكلِّ خفيَّةٍ وجليَّةٍ؛ يعني: ما أخبرتكم به مِن حالِ الأوثان هو الحقُّ؛ لأنَّي خبيرٌ بكلِّ شيءٍ.

* * *

(١٥) - ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ عَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ في أنفسكم، وما يَعِنُّ لكم (٤).

وتعريف ﴿ٱلْفُـقَرَآءُ ﴾ للماهيَّة؛ بناءً على المبالغة.

وتوسيط ﴿أَنتُهُ ﴾ للحصر؛ أي: أنتم جنس الفقراء مطلقاً، دون سائر الخلائق، يعني أنَّكم لكثرة حوائجكم وشدَّة افتقاركم وغاية ضعفكم بالنِّسبة إلى سائر الخلائق كأنّكم جنس الفقراء، ليس غيركم فقراء، ولذلك قابله بقوله:

⁽١) في (م) و(ع): «عنهم»، وقوله: «لغيبتهم» سقط من (ف) و(ك).

⁽٢) في (ك) و(م): «خبير»، وفي (ف) و(ي): «خبر».

⁽٣) «عليم» سقط من (م).

⁽٤) في (ك): «يعني لكم»، وفي (ف): «يعز لكم». والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب، ويعن: بكسر العين وتشديد النون؛ أي: ما يعرض لكم ويطرأ من الأحوال. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٢٠).

﴿ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُ ﴾ مطلقاً وبالذَّات؛ لوجوب وجوده، لا غنيَّ سواه؛ لاحتياجِ الحكِّلِ إليه.

وزاد عليه:

﴿ الْحَمِيدُ ﴾ لأنَّ الغنيَّ قد لا يَجود فلا يُحمَدَ، وهو الجوادُ المنعِمُ بجميع النِّعمِ، وقد أنعمَ عليهم بالوجودِ وكلِّ ما يحتاجون إليه، فكان حميداً مطلقاً.

* * *

(١٦) - ﴿إِن يَشَأَيْذُهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾.

﴿ إِن يَشَأَيْذُ هِبُّكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴾: بقوم أَطْوعَ (١) منكم.

* * *

(١٧) ـ ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾.

﴿وَمَاذَالِكَعَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾: بعسيرٍ.

* * *

(١٨) - ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ رَبَّ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا لَا يَحْمَلُ مِنْهُ مَنْ مَا يَكُمُ وَإِن مَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مَنْ مَا يَكُرُكُ وَإِنَّا مَا يَكُرُكُ وَلَوْكَانُ ذَا قُلْمِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللل

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ۚ ﴾: ولا تحملُ نفسٌ آثمةٌ إثمَ نفسٍ أخرى، فلا تغترُّ وا بقولِ كبرائكم القائلين: ﴿ وَلْنَحْمِلْ خَطَا يَكُمُّم ﴾ [العنكبوت: ١٢]، ولا يخالفُ (٢)

⁽١) في (ك): «أنجع».

⁽۲) في (ف) زيادة: «وزر».

هذا قولَه في حقّ الضّالين المضلّين: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالُامَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]؛ لأنَّ الحملَيْنِ كلاهما مِن أوزارِه.

﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً ﴾: نفسٌ أثقلها (١) الأوزارُ ﴿ إِلَى حِمْلِهَا ﴾: لحملِ بعضِ (١) أوزارِها.

﴿ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (٣): لا يحملُ شيئاً مِن وزرها؛ أي: لا غِياثَ لِمَنِ استغاثَ منهم.

حذفَ مفعول (إن تدع) للتَّعميم؛ أي: وإن تدعُ كلَّ مَن في العالم واحداً واحداً لم يُجبْ، ولهذا أضمر المدعوَّ في: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَكَ﴾.

قرئ: (ذو قربى)(٤) على حذف الخبر، ويجوز أن تكون ﴿كَانَ﴾ تامَّة، إلَّا أنَّ النَّاقصة أوقعُ وأفصح.

﴿إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ حال من الفاعل؛ أي: يخشونه غائبين عن عذابه، أو من المفعول؛ أي: يخشون عذابه غائباً عنهم، أو نصب على الظَّرف؛ أي: في السِّرِّ والغيبة مِن النَّاس.

﴿ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ فإنَّهم المنتفِعون بالإنذار، واختلاف الفعليْن (٥) للدِّلالة على استمرار خشيتِهم.

 ⁽١) في (ك): «أثقلتها».

⁽٢) في (ف): «ما يحمل»، وفي (م): «بحمل بعض».

⁽٣) بعدها في (ف): «أي».

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦٠٧).

⁽٥) في (م): «الفعل».

﴿ وَمَن تَكَرَّكَ ﴾: ومَن تطهّر عن دنسِ المعاصي ﴿ فَإِنَّمَايَـ تَزَكَّى لِنَفْسِهِ ، ﴾ إذ نفعُه لها، وهو اعتراضٌ مؤكِّدٌ لخشيتِهم وإقامتِهم الصَّلاة؛ لأنَّهما من جملة التَّزكِّي.

﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ترغيبٌ وترهيبٌ.

* * *

(١٩) - ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ مثلٌ آخرُ للكافر والمؤمن، أو للصَّنم والله تعالى، وتأخير ﴿ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ لمحافظةِ الفاصلة.

* * *

(٢٠) - ﴿ وَلِا ٱلظُّلُمَاتُ وَلِا ٱلنُّورُ ﴾.

﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴾ مثلٌ للباطل والحقّ. وإنَّما جمع ﴿ٱلظُّلُمَٰتُ ﴾ دون ﴿ٱلنُّورُ ﴾ لأنَّ الحقّ واحدٌ بخلافِ الباطل فإنّه على أنواع متعدِّدة.

* * *

(٢١) - ﴿ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْخُرُورُ ﴾.

﴿ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورُ ﴾ مثلٌ للتَّواب والعِقاب. و ﴿ الْحَرُورُ ﴾: فَعولٌ مِن الحرِّ، غلب على ما يكون باللَّيل، والسَّموم ما يكون بالنَّهار، علب على ما يكون باللَّيل، والسَّموم ما يكون بالنَّهار، والسَّموم ما يكون بالنَّهار، والسَّموم ما يكون بالنَّهار، والواوات بعضُها عاطفة الوتر على الوتر كالَّتي بين ﴿ الْأَعْمَىٰ ﴾ و ﴿ وَلَا الظُّلُمَنَ وَلَا وبعضُها عاطفة الشَّفع على الشَّفع كالَّتي بينهما وبين (١) ﴿ وَلَا الظُّلُمَنَ وَلَا النُّالُورُ ﴾.

⁽١) في (م): «كالتي بين»، وفي (ي) و(ع): «كالتي بينها».

وكرَّر ﴿ وَلَا ﴾ فيما كرَّر لتأكيد المنافاة، ف ﴿ الظُّلُمَاتُ ﴾ تنافي ﴿ اَلنُّورُ ﴾، و ﴿ اَلظُّلُ ﴾ ينافي ﴿ اَلنُّورُ ﴾، و ﴿ اَلنَّافَاة بين و ﴿ اَلظِّلْ ﴾ ينافي ﴿ اَلْمَافَاة بين الله المنافَاة بين الوصفَيْنِ، ولذلك يكون الشَّخصُ الواحد بصيراً في وقتٍ وأعمًى (١) في وقتٍ اخرَ، ولهذا (٢) لم يذكر (لا) بينهما.

* * *

(٢٢) - ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْمَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾. ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْمَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ ﴾ مثلُ للعقلاءِ الذين دخلوا في الإسلام، والجهّال الذين لم يدخلوا فيه وأصرُّوا على الكفر.

آثر صيغة الجمع هذا لأنّه أراد نفي المساواة بين الأفراد؛ أي: ليس في جنس الأموات فردٌ يساوي فرداً من جنس الأحياء، ولا صحّة لهذا المعنى في الأعمى والبصير؛ فإنّه قد يوجد في جنس الأعمى ما يساوي بعضَ أفراد البصير، بل يَفضُلُ عليه، فلذلك آثر فيه (٣) صيغة الإفراد تفضيلاً للجنسِ على الجنس.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ ﴾ هدايته، فيوفّقه لفهم آياته والاتّعاظِ بعظاتِه. وبناء الفعل على الاسم يفيد أنَّك لا تُسمِعُ مَن تشاءُ.

﴿ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِ ٱلْقَبُورِ ﴾ وما مَثلُكَ في إرادة إسلام مَن تشاء مِن قومٍ مخذولين إلا مَثلُ مَن يريد أن يُسمِع مَن في القبور، وهو ترشيحٌ لتمثيلِ

⁽۱) في (ك): «أعمى».

⁽۲) في (ك) و(ي) و(ع): «فلهذا».

⁽٣) في (م): «عليه».

المصرِّيْنَ على الكفر بالأموات، ومبالغةٌ في إقناطه عنهم(١).

* * *

(٢٣) _ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾.

ثمَّ قالَ: ﴿ إِنَّالَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾؛ أي: لسْتَ بمسمعٍ؛ فإنَّ الإسماعَ ليسَ إليك، ولا حيلةَ لك في إسماع المطبوع على قلوبهم، ما عليك إلا الإنذار.

* * *

(٢٤) - ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحِقِّ ﴾ حالٌ مِن أحد الضَّميرَيْنِ؛ أي: محقِّين، أو محقًّا، أو صفةُ مصدر محذوف؛ أي: إرسالاً مصحوباً بالحقِّ، أو صلةٌ لقوله:

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾؛ أي: بشيراً بالوعد الحقِّ، ونذيراً بالوعيد الحقِّ.

﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ ﴾ الأمَّةُ: الجماعةُ الكثيرةُ، والمراد هنا: أهل عصرٍ.

﴿إِلَّاخَلًا ﴾(٢): مَضى ﴿فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ مِن نبيٍّ، أو عالمٍ قائمٍ مقامَه في الإنذارِ.

وإنَّما خصَّه بالذِّكر لأنَّ البشارة إنَّما تكون بالسَّمع، فهي مِن خصائص الأنبياء، فالبشير لا يكون إلَّا نبيًّا، أو ناقلاً عنه، بخلاف الإنذار فإنّه كما يكون بالسَّمع يكون بالعقل، فلذلك وُجِدَ الثَّاني في كلِّ أمّّة دون الأوّل، ولا يُشكل مذا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ ﴾ [سبأ: ٤٤]؛ لأنَّ المراد مِن النَّذير فيه: النذّيرُ بالسَّمع.

⁽١) في (ف): «إقناعهم». وعند البيضاوي: (إقناطه منهم).

⁽٢) من قوله: «أي: بشيراً بالوعد الحقِّ.. » إلى هنا سقط من (م) و(ي) و(ع).

(٢٥) - ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ﴾.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ مَسْلاةٌ للرَّسول عليه الصلاة والسلام.

﴿ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾: بالمعجزات الشَّاهدة على نبوَّتهم.

﴿ وَيِالزُّبُرِ ﴾: وبالصَّحف ﴿ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾: وبجنس الكتاب كالتَّوراة والزَّبور والإنجيل (١٠).

ولَمَّا كانتِ الأشياء المذكورةُ في جنس الأنبياء عليهم السلام، بعضُها في جميعهم وهي الزُّبر (٢) والكتب؛ أسندَ المجيء بها إليهم مطلقاً على أنَّ الكلَّ منهم جاؤوا بالكلِّ، لا أنَّ كلَّ واحدٍ جاء (٣) بكلِّ واحدٍ.

* * *

(٢٦) - ﴿ ثُمَّ ٱخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيْفَكَاكَ نَكِيرٍ ﴾.

﴿ ثُرَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرٍ ﴾ قد سبق تفسيره في سورة سبأ.

* * *

(٢٧) - ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ ثُغَنِلِفَا ٱلْوَانَهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ تُغَنِّلِفا ٱلْوَانَهُ الْوَيْمَ الْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ تُغَنِّلِفا ٱلْوَانَهُ الْوَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

⁽١) في هامش (ف) و (م) و (ي) و (ع): «أي أعم من التفصيل والجمع، لا على الثاني كما توهمه القاضي».

⁽۲) في (م): «الزبور».

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «جاؤوا».

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتٍ ثُخْلِفًا ٱلْوَنَهُ أَلَى الْأَنْ اللهِ أَي أَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن اللهُ

﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ﴾: طرائقُ مختلفٌ ألوانُها؛ أي: جبالٌ كلُّ بعضٍ منها على لونٍ وطريقٍ مخالفٍ لآخر، كما في الثَّمرات، أو: مِن الجبالِ ذو جُدَد؛ أي: جنس ذو خطط.

﴿ بِيضٌ وَحُمَّرٌ ثُخْتَكِكُ أَلْوَنَهُا ﴾؛ أي: بعضٌ مختلفُ الألوانِ، وبعضٌ على لونٍ واحدٍ.

وقرئ: (جُدُدُ) بضمِّ الدَّال^(۱)، جمع جَديدةٍ، وهي الجُدَّة، و: (جَدَد) بفتحتَيْنِ^(۱)، وهو الطَّريق الواضح.

﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ عطفٌ على ﴿ بِيضٌ ﴾ (٣)، أو على ﴿ جُدَدُ ﴾؛ أي: ومن الجبال (١) مخطط (٥) ذو طرائق مختلفة، ومنها ما هو على لونٍ واحدٍ غرابيبُ.

والغرابيبُ: البالغُ في السَّواد، وهو مِن التَّوابع المؤكِّدة، ومنه الغراب، وعليه تفسير عكرمة (٦).

⁽۱) نسبت للزهري. انظر: «المحتسب» (۲/ ۱۹۹).

⁽٢) نسبت للزهري أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤)، و «المحتسب» (٢/ ١٩٩).

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «بعض».

⁽٤) «أي ومن الجبال» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٥) في (ك): «خطط»، وفي (م): «مختطة».

⁽٦) انظر: «الكشاف» (٣/ ٢٠٩)، وفيه: وعن عكرمة رضى الله عنه: هي الجبال الطوال السود.

ووجهُه: أَنْ يُضمَر المؤكَّد قبلَه لأنَّه تابعٌ، ثمَّ أُوقع بياناً له خيفةَ اللَّبس، كقول النَّابغة:

والمؤمن العائداتِ الطَّيرَ(١)

وتغيير الأصل فيه لزيادة التَّأكيد، كأنَّه دلَّ على المعنى الواحد بطريق الإضمار والإظهار، فيكون كتكرير (٢) التَّأكيد بوجهٍ أبلغَ.

* * *

(٢٨) - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَأَلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَنْهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ أَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴾.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلْوَنْهُ كَاذَلِكٌ ﴾: كاختىلاف الثِّمار والجبال.

﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَنَّ المَّاسَةُ اللهَ تعالى مِن بين (٣) عبادِه إلَّا العلماءُ باللهِ وبصفاتِه وأفعالِه؛ فإنَّ الخشيةَ على قَدْرِ العلم، فمَنْ كانَ أعلمَ باللهِ كانَ أخشى منه.

وفي الحديث: «أعلمُكُم باللهِ أشدُّكُم خشيةً»(٤).

.....يمسَحها ركبانُ مكَّة بين الغَيْلِ والسَّندِ

و(المؤمن): بالرفع عطف على مبتدأ تقدم، و(العائذات) منصوب بالمؤمن، و(الطير): عطف بيان للعائذات، ويجوز جعله بدلا منه، وكذا كل موصوف تبع صفته.

- (٢) في (ف) و(م): «فيكون لتكرير»، وسقطت «فيكون» من (ع) و(ي).
 - (٣) «بين» سقط من (م).
- (٤) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٨/ ١٠٦)، و «الكشاف» (٣/ ٢١١). وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١٥٢): غريب. وروى الدارمي في «سننه» (٣٧٤) عن عطاء قال: قال موسى عليه =

⁽۱) هو في «ديوانه ـ بشرح ابن السكيت» (ص: ۲۰)، وتمامه:

ولهذا لَمَّا ذكر أفعالَه الدَّالة على كمال قدرته وعظمته وحكمته أتبعه بقوله: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ ﴾؛ أي: إنَّما يخشاه مثلُك ومَن على صفتك ممَّن يعرفه حقَّ معرفته.

وتأخيرُ الفاعلِ للحصر فيه، ولو قُدِّم لانعكس الحصر، فكان في المفعول.

ومَن قرأ برفع (اللهُ)(١) ونصب (العلماء)(١) استعارَ الخشيةَ للإجلال والتَّعظيم؛ أي: ما يجلُّ اللهُ مِن بين النَّاس كما يُجَلُّ الـمَهيبُ الـمَحْشِيُّ إلَّا العلماءَ.

﴿إِنَ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴾ تعليلٌ لوجوب الخشيةِ؛ لأنَّ مَن قدرَ على العقوبة والانتقام والعفو والغفران حقُّه أنْ يُخْشَى.

* * *

(٢٩) _ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنَكَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنكُمُ مِسِّاً وَعَلانِيَةً يَرْجُوكَ بِجَدَرَةً لَن تَسَبُورَ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْنَبَ ٱللَّهِ ﴾: يداوِمون على قراءة (٣) القرآن.

﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ﴾ يعني: لا يقنعون (١٠) بتلاوته عن حلاوة العمل به.

السلام: يا رب، أيُّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، قال: يا رب، أيُّ عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له، قال: يا رب، أيُّ عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «برفع الأول».

⁽۲) نسبت لعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ١٠٥)، و «الكشاف» (٣/ ٦١١). وقد طعن ابن الجزري في هذه القراءة. انظر: «النشر» (١/ ١٦).

⁽٣) «قراءة» سقط من (ف).

⁽٤) في (ف): «ينفقون»، وفي (ي) و(ع): «يعنون». والمثبت من (ك) و(م)، وهو موافق لما في «تفسير النسفي» (٣/ ٨٧)، وفيه: (لا يقتنعون).

﴿ مِرَّا وَعَلَانِيَةً ﴾ كيف اتَّفَق (١) من غيرِ قصدٍ إليها، أو سرًّا في المسنونة وعلانية (٢) في المفروضة.

﴿يَرْجُونَ ﴾ خبر ﴿ إِنَّ ﴾، أو حالٌ من ضمير ﴿أنفقوا ﴾، والخبر ﴿إِنَّهُ. غَـفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

﴿ بِحَكَرَةً ﴾: تحصيلَ ثوابِ بالطَّاعة، لا طلبَه؛ لأنَّه لا يصلح متعلَّقاً للرَّجاء. ﴿ لَّن تَكُورَ ﴾: لن تكسد ولن تهلك (٣) بالخسران، صفةٌ للتِّجارة.

* * *

(٣٠) - ﴿ لِيُوفِيَّهُ مَ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

﴿ لِيُونِفَيهُمْ ﴾ متعلّق ب ﴿ لَن تَنبُورَ ﴾، أو ب ﴿ يَرْجُونَ ﴾، أو علَّة للأفعال المذكورة من الطَّاعات راجين المذكورة من التّلاوة وإقامة الصّلاة والإنفاق؛ أي: فعلوا مِن الطَّاعات راجين تجارةً لن تبور ليوفّيهم ويزيدهم (٤٠).

﴿أُجُورَهُمْ ﴾ ما وعدَ مِن ثوابِ أعمالهم، وإنَّما عبَّرَ عنه بالأجر لكونِه في مقابَلة العمل.

﴿وَيَزِيدَهُم ﴾ على الموعود.

﴿مِّن فَضَّلِهِ ﴾ متعلِّق بجميع ما ذُكِرَ مِن التَّوفية والزِّيادة، لا الزِّيادة (٥) خاصَّة؛

⁽١) في (ف): «أنفق».

⁽۲) في (ف): «وعلانيته».

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «يعني».

⁽٤) «ويزيدهم» سقط من (ك).

⁽٥) في (ك) و(ي) و(ع): «للزيادة».

إذ حينيًّذٍ يلزم أن لا يكون تعالى (١) في التَّوفية متفضِّلاً، بل مؤدِّياً ما وجب عليه، كما زعمته المعتزلة (٢).

﴿إِنَّهُ عَنْ فُورٌ ﴾ لفرطاتهم ﴿ شَكُورٌ ﴾ لطاعاتهم. مجازٌ (٣) عن إعطاءِ الجزيل على العمل القليل.

* * *

(٣١) _ ﴿ وَالَّذِى ٓ أُوحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾: القرآن و ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبيين، أو الجنس و ﴿ مِنَ ﴾ للتَّبعيض.

﴿هُوَالْحَقُّ ﴾؛ أي: الكاملُ في كونه حقًّا.

﴿مُصَدِّقًا ﴾ حالٌ مؤكِّدة (١)؛ لأنَّ الحقَّ لا ينفكُّ عن هذا التَّصديق.

﴿لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّهِ ﴾ مِن الكتبِ المتقدِّمة.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرٌ ﴾ بالبواطنِ ﴿بَصِيرٌ ﴾ بالظَّواهر، فلو لم يرَ فيك أهليَّة واستحقاقاً لهذه الكرامة لم يوحِ إليك مثلَ هذا الكتاب المعجز، الذي هو عيارٌ على سائر الكتب(٥٠).

⁽١) بعدها في (ف) زيادة: «من».

⁽٢) في هامش (ف): «لا يلائم المذهب الحق بل يناسب مذهب الفيلسوف. منه».

⁽٣) في (م): «مجازا».

⁽٤) في (م): «مؤكد».

⁽٥) في النسخ: «الذي هو كسائر الكاتب»، وجاءفي هامش (ي): «كذا في نسخة المؤلف، ولا يخفى أنه سقط شيء وعبارة القاضي: عيار على سائر الكتب». قلت: ليست هي عبارة القاضي فقط، بل =

وتقديم الخبير لأنَّ الاعتناء(١) بالأمور(٢) الرُّوحانيَّة أكثر، وهي العمدة.

* * *

(٣٢) - ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابَ ﴾؛ أي: أعطيناه بلا كلفة كسبٍ، كمالِ الميراثِ.

﴿ اللَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ يعني: أمَّة محمَّد ﷺ، فإنَّهم مختارون مِن بين سائر الأمم.

وفي عبارة ﴿أَوْرَثَنَا ﴾ إشارة إلى أنَّ الكتاب المذكور يكون باقياً في هذه الأمَّة يرثُه بعضُ عن (٣) بعضٍ إلى قيام السَّاعة، ولا يضيع كما ضاع سائر الكتب، فالمعنى: نورِثه، على عادة (٤) الله تعالى في إخباره عما يتحقق وقوعه.

وكما أنَّ ورثةَ الدُّنيا ثلاثةُ أصنافٍ: صاحب فرضٍ، وعصبة، وذوي الأرحام، كذلك ورثةُ الدِّين ثلاثةُ أصناف:

﴿ فَمِنْهُ مُرْظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، ﴾ وهو مَن عاشَ عاصياً ومات عاصياً من أهل الإيمان الذين قال النبي عليه السلام فيهم: «شفاعتي لأهل الكبائر مِن أمَّتي »(٥).

الزمخشري والقاضي وأبي السعود والآلوسي.

⁽١) في (ف) و(ك): «الاعتقاد»، ووقع في النسخ عدا (ي): «الخبر» بدل: «الخبير».

⁽۲) في (ف): «بالأنوار».

⁽٣) في (ف) و(ك): «من».

⁽٤) في (ي) و(ع): «عبادة»، ولعلها محرفة عن: (عبارة).

⁽٥) رواه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٢٤٣٥)، وابن ماجه (٤٣١٠)، من حديث أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قدَّمه اهتماماً لأنَّه أبعدُ الأصناف عن كرامة الاصطفاء، واللَّام للاختصاص لأنَّ فعل الظُّلم يتعدَّى بنفسه، وفائدته الاحترازُ عن الظُّلم لغيره؛ لأنَّ التَّجاوز عنه (١) في عهدة ذلك الغير.

﴿ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ ﴾ وهو مَن عاش عاصياً ومات مطيعاً.

﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلَّا خَيْرَتِ ﴾ وهو من عاش مطيعاً ومات مطيعاً.

نُقِلَ عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «سابقُنا سابق، ومقتصدُنا ناج، وظالمنا مغفورٌ له»(۲).

فالأصناف المذكورة على مراتب في الوصول إلى المقصد: متأخّر، ومتوسّط، وسابق حاز قَصَب السّبق، لكن لا بفضيلة ذاتيَّة كما في سباق الدُّنيا، بل بفضل مِن الله تعالى، وإلى هذا أشير بقوله: ﴿بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: بتيسيره، وقد سبق وجه هذا المجاز.

والباء الأولى للتَّعدية، مِن قولِكَ: سبقتُه بالكرة: إذا ضربتَها قبله، ومنه قوله عليه السلام: «سَبَقكَ بها عُكاشةُ»(٣).

⁽۱) «عنه» سقط من (م).

⁽۲) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ٤٤٣)، والثعلبي في «تفسيره» (٥/ ١٨٠)، والواحدي في «الوسيط» (٣/ ٥٠٥)، من طريق الفضل بن عميرة، عن ميمون بن سياه، عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه. والفضل بن عميرة ضعيف. قال العقيلي: لا يتابع عليه.

ورواه البيهقي في «البعث والنشور» (٦٥) من طريق ميمون بن سياه عن عمر رضي الله عنه. وهذا منقطع كما ذكر البيهقي.

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٣٠٨) عن عمر موقوفاً. وانظر: «الكافي الشاف» (ص: ١٣٩).

⁽٣) رواه البخاري (٦٥٤٢)، ومسلم (٢١٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ ذَالِكَ ﴾ الاصطفاء ﴿ هُو الفَضَلُ الصَّبِيرُ ﴾ لَمَّا ذكر الأصناف المذكورة بحسب أحوالهم في دار العمل فرَّق بينهم، ولَمَّا ذكرهم باعتبار مآلهم إلى دار الجزاء جمعَهم فقال:

* * *

(٣٣) - ﴿ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.

﴿ جَنَّنَتُ عَدْنِ ﴾ بدلٌ؛ لأنَّ الفضل هو السَّبب في الوصول إليها، فكأنَّه مِن شدَّة اقتضائه للمسبَّب عينُه (١)، وتنزيل السَّبب منزلة المسبَّب غيرُ عزيز.

﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾؛ أي: الفِرق الثَّلاث يدخلونها، ويجوز أن تكون الإشارة إلى السَّبق، واختصاصُ السَّابقين بعد التَّعميم (٢) بذكر ثوابهم، والسُّكوتُ عن القسمَيْنِ الأخيرَيْن؛ للإنذارِ والحثِّ على التَّوبة والتَّشويق إلى (٣) السَّابقين.

وقرئ: (جنَّاتِ)(١) منصوبةً بفعلِ يفسِّره الظَّاهر.

وقرئ: ﴿يُدْخُلُونُها﴾ على بناءِ المفعول(٥).

﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا ﴾ حالٌ مقدَّرة، أو خبرٌ ثانٍ، وقرئ: (يَحْلُون) مِن حَلِيَتِ المرأةُ فهي حَالِيَةٌ (٢٠).

(۱) في (ف): «عنه».

(٢) في (ف) و (ك): «التَّقسيم».

(٣) في (ف): «أي»، وبعدها في (م) و(ي) «سلو»، وفي (ع): «شلو»، وفي (ف) بياض بمقدار كلمة.

(٤) نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).

(٥) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

(٦) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦١٤).

﴿مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ ﴿مِنْ ﴾ للبيان أو للتَّبعيض؛ أي: يحلَّون بعضَ أساور، كأنَّه بعضٌ سبقَ (١) سائر الأبعاض، كما سبق المسوَّرون به (٢) غيرهم، وهذا على تقدير أن تكون الإشارة إلى السَّبق.

﴿مِن ذَهَبٍ ﴾ ﴿مِن ﴾ للبيان، لا للتَّبعيض؛ إذ حينت لدٍ يكون الخبر خلواً عن الفائدة.

﴿ وَلُوْلُوْ هُو مَطف على ﴿ ذَهَبِ ﴾؛ أي: مِن (٣) ذهبٍ مرصَّع باللُّولو (٤)، أو ذهبٍ في صفاءِ اللُّولوِ، وقِرئ: ﴿ وَلُوَّلُوَا ﴾ (٥) عطفاً على محلِّ ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ (٢).

﴿ وَلِهَا مُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ﴾ التَّنكير للدِّلالة على أنَّه نوعٌ غيرُ معهودٍ مِن جنسِ الحريرِ.

* * *

(٣٤) _ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِن رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴾.

﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي آذَهُ بَعَنَّا ٱلْحَرَنَ ﴾: همّهم مِن خوف العاقبة، أو مِن أجل المعاش وآفاته، أو مِن وسوسةِ إبليس وغيرها.

﴿إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ﴾ للمُذنبين ﴿شَكُورً ﴾ للمطيعين.

* * *

⁽١) في (ك): «فارق»، وفي (ف) و(م) و(ع) و(ي): «فلق»، والمثبت «الكشاف» (٣/ ٦١٤).

⁽٢) في (ك): «به المتسورون به».

⁽٣) «من» سقط من (م).

⁽٤) في (م): «من لؤلؤ».

⁽٥) في (ك) (لؤلؤاً بالواو»، وفي (ف): (بالواو».

⁽٦) قرأ نافع وعاصم بالنصب، وباقي السبعة بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: ١٥٦).

(٣٥) - ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾.

﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾: دارَ الإقامة ﴿ مِن فَضَّلِهِ ِ ﴾: مِن إنعامه وتفضُّله؛ إذ (١) لا واجبَ عليه.

﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ ﴾ النَّصبُ: التَّعبُ والمشقَّةُ التي تصيب المنتصِبَ للأمرِ.

﴿وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لَغُوبٌ ﴾ اللَّغوبُ: الفُتور والكلال دونَ التَّعبِ، فهو مِن بابِ التَّرقِّي لا مِن باب (٢) التَّميم، ولذلك أعادَ قولَه: ﴿لَا يَمَسُّنَافِهَا ﴾، ولم يقل: ولا لغوب.

* * *

(٣٦) - ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَاْ كَذَالِكَ بَعَرْنِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ ﴾ جواب النَّفي، ونصبُه بإضمار (أنْ)؛ أي: لا يموتون بموتٍ ثانٍ فيستريحوا(٢)، يُقال: قضى عليه: إذا أماته، قال تعالى: ﴿ فَوَكَنْ مُرُسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥].

فلا بُدَّ مِن صرف قوله: ﴿فَيَمُوتُوا ﴾ عن الحقيقة إلى المجاز؛ صوناً له(١) عن وصمةِ اللَّاغية(٥).

^{(1) «}إذ» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٢) «باب» من (ك) و(م).

⁽٣) في (ي) و(ع): «فيسترحوا»، وفي (ف): «فيسرحوا».

⁽٤) «له» زيادة من (ك).

⁽٥) أي: لئلا يلغو ﴿فَيَمُوثُوا ﴾. وتحرفت «اللاغية» في (ف) و(ك) و(ي) إلى: «اللاعنة».

وقرئ: (فيموتون)(١) عطفاً على ﴿ يُقْضَىٰ ﴾، وإدخالاً له في حكم النَّفي؛ أي: لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون، كقوله: ﴿ وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فَيَعَنَذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٦].

﴿ وَلَا يُحُفَّفُ عَنْهُ مِنْ عَذَابِهَا ﴾: مِن عذاب جهنَّم، كقوله (٢) تعالى: ﴿ كُلَما خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، فإنَّ فيه دلالةً على أنَّ مظنَّة الخفَّة في غيرهم مئنَّةُ (٢) الشِّدة في حقِّهم.

﴿كَنَالِكَ﴾: مثلَ ذلك الجزاء ﴿نَجْزِيكُلُّكَفُورٍ ﴾: مبالخٍ في الكفر أو الكفران(٤).

قرئ بالنُّون والياء، والفاعل هو الله تعالى، وقرئ: ﴿يُجْزَى ﴾ على بناء المفعول، وإسنادِه إلى ﴿كُلُّ ﴾ (٥).

* * *

(٣٧) - ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعُكِّرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيدٍ ﴾.

⁽۱) نسبت للحسن وعيسي. انظر: «المحتسب» (۲/ ۲۰۱)، و «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٨٣).

⁽٢) في (م): «لقوله».

⁽٣) أي: مخلقة ومجدرة، مأخوذة من إنَّ التحقيقية. وتحرفت في (ك) إلى: «مشيئة»، وفي (م) إلى: «متنة»، وفي (ف) إلى: «شد».

⁽٤) في (ك): «الكفر أي الكفران»، وفي (ف): «الكفر والكفران»، في (ي): «الكفور أو الكفران»، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لعبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي. وهو _ كما قال الشهاب _ إشارة إلى أنه يجوز أن يكون من الكفر أو الكفران. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٢٧).

⁽٥) وهي قراءة أبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ﴾ يفتعِلون، مِن الصُّراخ، وهو الصِّياح بجهدٍ وشدَّةٍ، واستُعمِلَ في الاستغاثة؛ لجهدِ المستغيثِ صوتَه (١).

﴿ فِيهَا ﴾: في جهنَّم.

﴿رَبِّنا ﴾ بإضمار القول(٢)؛ أي: يستغيثون ويقولون: ربَّنا.

﴿أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَذِى كُنَا نَعْمَلُ ﴾ اعترافٌ منهم بأنَّ ما عملوه كانَ غيرَ صالحٍ حَسِبوه صالحاً، وتحشُرٌ عليه، والدِّلالة (٣) على أنَّ طلب الخروج لتلافيه.

﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾؛ أي: مَن أرادَ أَنْ يتذكَّرَ، توبيخٌ مِن الله تعالى على طَلِبتهم، وتقريرٌ على تقدير القول؛ أي: نقول لهم: أتتمنونَ الرُّجوع ولم نعمِّركم مدَّة يمكن فيها التَّذكُّر والتَّدبُّر؟

و ﴿ مَّا يَنَذَكَ فِيهِ ﴾ يتناولُ كلَّ عمرٍ يتمكَّنُ فيه الإنسان مِن العمل الموجب للنَّجاةِ وإنْ قَصُرَ، إلَّا أنَّ التَّوبيخَ في المتطاوِل (١) أعظم.

وقيل: ما بين العشرين إلى السِّتين، وعنه عليه السلام: «العمرُ الذي أَعْذرَ اللهُ فيه إلى ابن آدم ستُّون سنةً» (٥٠).

⁽١) قوله: «لجهد» بالدال المهملة لا بالراء كما في بعض نسخ البيضاوي؛ أي: يجهد ويبالغ في مد صوته ويبذل جهده فيه. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٢٧).

⁽٢) في (ف) و(ك): «بالإضافة إلى القول».

⁽٣) في (ف) و(ك): «اعترافاً منهم والدلالة» وسقط باقي العبارة.

⁽٤) في (ف) و(ي) و(ع): «التطاول».

⁽٥) روى نحوه البخاري (٦٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلَّغه ستين سنة».

﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ عطفٌ على معنى ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم ﴾ ؛ لأنَّه تقريرٌ لفظُه لفظُ الاستفهام، ومعناه معنى الخبر، كأنَّه قيل: قد عمَّرناكم وجاءكم النَّذير؛ أي: النّبيُّ (١) المنذِر أو الكتاب، وهذا إلزام الحجَّة (٢) عليهم بالعقل والسَّمع؛ فإنَّ التَّذكُّر مِن باب العقل، والإنذار مِن باب السَّمع.

والفاء في قوله: ﴿فَذُوقُوا ﴾ للسَّببيَّة؛ أي: ما تذكَّرتم فذوقوا بسببه (٣)، وكذا الثَّانية إلَّا أنَّ فيها معنى التَّعليل.

﴿ فَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِّيرٍ ﴾ يدفعُ العذابَ عنهم.

* * *

(٣٨) - ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَسُلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾.

﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: ما غابَ فيها(٤) عنكم.

﴿إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ تعليلٌ؛ لأنَّ ما في الصُّدور أخفى الغيوب، فإذا علمَه علمَ كلَّ غيبٍ في العالم، فيعلَمُ أنَّه لو ردَّهم إلى الدُّنيا لم يعملوا غير الذي كانوا يعملون؛ كقوله (٥٠): ﴿وَلَوْرُدُوالْكَادُوالْلِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨].

* * *

⁽١) «النبي» من (ف) و(ك).

⁽٢) في (ف): «ألزم الحجبة».

⁽٣) في (ف) و(ي): «سببه»، وفي (ع): «سببية».

⁽٤) في (ك): «فيهما».

⁽٥) في (ف) و(م): «لقوله».

(٣٩) _ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَكُو خَلَيْهِ فِ ٱلْأَرْضِ ۚ فَنَ كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ إِلَّا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴾ .

﴿ هُوَالَّذِى جَعَلَكُرُ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ ﴾ يُقال للمستخلَف: خليفة وخليف، ويجمع الخليفة على خلائِف، والخليف على خُلفاء.

والخطاب عامٌ على أنَّ المعنى: أنَّه جعلكم خلفاء في أرضِه، وألقى إليكم مقاليدَ التَّصرُّف فيها، وأباح لكم منافعها؛ لتؤمنوا به وتشكروه (١١).

وقيل: لمن بُعِثَ إليه رسول الله ﷺ، فإنَّهم خَلَفُوا مَن قبلَهم، وشاهدوا مِن آثارِ(٢) هلاكهم ما فيه معتَبر، ورأوا ما فيه مزدَجَر.

﴿ فَنَكَفَرَ ﴾ منكم وغمطَ تلك النِّعمةَ ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴾ ؛ أي: فعليه وَبال كفرِه لا على غيره.

﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَا ﴾ بيانٌ له، والمقتُ: أشدُّ البغض، والتَّنكير في ﴿خَسَارًا ﴾. والتَّنكير ألتَّعظيم؛ لأنَّ مقتَ الله أعظمُ مِن كلِّ مَقْتٍ، وكذا التَّنكير في ﴿خَسَارًا ﴾. ﴿ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ﴾ وهو خسار الآخرة.

تكرير ﴿ٱلْكَفِرِينَ﴾، والتَّصريح في (٢) موضع الإضمار ذمُّ، وبيانٌ لكون الكفر مقتضياً لكلِّ واحدٍ مِن الأمرَيْنِ القبيحَيْن (٤) المذمومَيْن بالأصالةِ.

* * *

⁽۱) في (م): «وتشكرونه».

⁽٢) في (ف) و(ك): «آثارهم».

⁽٣) في (ف): «والصريح من».

⁽٤) في (ف) زيادة: «القسمين».

(• ٤) - ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِ ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبَا فَهُمْ عَكَى بَيِّنَتِ مِّنَهُ مَّ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ شُرَكًا ءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: آلهتَهم، وإضافة الشُّركاء إليهم للملابسة؛ لأنَّهم جعلوهم شركاء الله.

﴿ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿ أَرَءَ يَتُمُ ﴾ بدلَ الاشتمال؛ لأنَّه بمعنى: أخبروني عن هؤلاء الشُّركاء وعمَّا (١) استحقُّوا به العبادة، أيَّ شيءٍ مِن الأرض استبدُّوا بخلقِه؟!

﴿ أَمَلَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾: أم لهم شركةٌ مع الله تعالى في خلق السَّماوات، فاستحقُّوا بذلك الشِّركة في الألوهيَّة ذاتيَّة (٢) ﴿ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا ﴾ ينطقُ بأنَّهم شركاؤه.

ويجوز أن يكون الضَّمير في ﴿ ءَاتَيْنَهُمْ ﴾ للمشركين، كقوله: ﴿ أَمَّ أَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا ﴾ [الروم: ٣٥]، على أنَّ السُّؤال عن دليل آلهتهم: أهو برهانٌ عقليُّ أم نقليُّ؟ ﴿ فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْهُ ﴾: على حجَّةٍ مِن ذلك الكتاب، بأنَّ لهم شركة جعليَّة.

وقرئ: ﴿بَيِّنَاتٍ﴾ (٣)، فيكون إيماءً إلى (١) أنَّ الشِّركَ أمرٌ خطيرٌ، لا بُدَّ فيه (٥) مِن تعاضد الدَّلائل.

⁽۱) في (ف) و(ك): «عما». والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في «الكشاف» (٣/ ٦١٧) و «تفسير النسفي» (٣/ ٩١).

⁽٢) في (ف): «وأنه»، وسقط من (ك).

⁽٣) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٢).

⁽٤) في (م) و(ي) و(ع): «على».

⁽٥) في (م) و(ي) و(ع): «منه».

﴿أَمَ ﴾ منقطعة على معنى الإضراب عن العقليّ وإنكار النَّقليّ، ثمَّ أضرب عنها (١) صريحاً بقوله: ﴿بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴾ إذا ثبَتَ أن (١) ذلكَ لأتباعهم ما هو إلَّا غرورٌ صِرْفٌ، وهو قولهم: ﴿هَا وُلاَءٍ شُفَعَا وُنَاعِندَ ٱللّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

قوله: ﴿بَعَضُهُم ﴾ بدل من ﴿الظَّالِمُونَ ﴾ (٢)، وهم الرُّؤساء، والمرادُ مِن البعض الآخر: الأتباعُ.

ويجوز أن يكون^(٤) وعد الشَّيطان للكافر^(٥) كما قال: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطَكُ الْمَاعِينَ إِلَّاعُ وُرًا ﴾ [النساء: ١٢٠]، منَّاهم أن تشفع لهم أصنامهم وتقرِّبهم إلى الله زُلفَى.

* * *

(٤١) _ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالْتَاۤ إِنَّ ٱمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنُ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ رَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولاً ﴾: يمنعُهما مِن أَنْ تَزولا؛ لأنَّ الإمساكَ منعٌ، أو: لأنْ لا تَزولا؛ كقوله: ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]؛ أي: لأنْ لا تميد بكم.

⁽١) في (ك): «عنهما».

⁽٢) في (ع) و(م) و(ي): «وأثبت أي».

⁽٣) في (م): «الظالمين».

⁽٤) «أن يكون» سقط من (ي) و(ع).

⁽٥) في (م): «للكافرين».

﴿ وَلَهِن زَالْتَا ﴾ على سبيل الفَرْضِ ﴿ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا ﴾: ما أمسكهما ﴿ مِنْ أَحَدِمِّنُ مَدِيةٍ فَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

واللَّامُ موطِّنَةٌ للقسم، و ﴿إِنْ أَمَسَكُهُمَا ﴾ جوابٌ للقسم (٢) سادٌ مسدَّ جواب الشَّرط، و ﴿مِنْ ﴾ الأولى مزيدةٌ لتأكيدِ النَّفي، والثَّانيةُ للابتداء.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِمًا ﴾ لا يعاجِلُ بالعقوبةِ حيث يمسكهما، وكانتا جديرَتَيْنِ أَنْ تُهدَّا هِذًا هُدًّا اللهُ وَكَانتا جديرَتَيْنِ أَنْ تُهدَّا هُدًّا اللهُ مَا وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿غَفُورًا ﴾ لِمَنْ تابَ عن الشِّركِ ووحَّده مؤمناً.

* * *

(٤٢) - ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مَ لَيِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾.

﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهِ مَ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهَّدَىٰ مِنْ إِحَدَى ٱلْأُمَمِ ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ يُقال فيها: هي إحدى الأمم؛ أي: أوحديتُها (٤)؛ تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة، كما تقول: فلانٌ أحدُ الرِّجال.

بلغ قريشاً قبلَ مبعث النَّبيِّ عَيْكُ أنَّ أهل الكتاب كنَّبوا رسلَهم، فقالوا: لعنَ اللهُ

⁽١) «من» سقط من (م) و(ع).

⁽٢) في (ك): «القسم».

⁽٣) في (ك): «أن تنهدما».

⁽٤) في (ع): «أو أوحديتها»، وفي: (م): «أو أحديتها»، وفي (ي): «أوحديتها».

اليهودَ والنَّصاري أتتهم الرسل فكذَّبوهم، فوالله لئن أتانا رسولٌ لنكوننَّ أهدى من إحدى الأمم، فلمَّا بُعِثَ الرَّسول(١) عليه السلام كنَّبوه(١).

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ التَّنكير للتَّعظيم.

﴿مَّازَادَهُمْ ﴾ النَّذير أو مجيئُه، والإسناد مجازيٌّ؛ لأنَّه هو السَّبب في أن زادوا نفو راً.

﴿ إِلَّا نُقُورًا ﴾ عن الحقِّ وتباعداً عنه.

(٤٣) _ ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْمَرُ ٱلسَّيِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ﴾.

﴿ٱسْتِكْبَارًا فِٱلْأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿نُفُورًا ﴾، أو مفعول له، أو حال؛ أي: مستكبرين. ﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ﴾ عطف على ﴿ نُفُورًا ﴾ على أنَّ الأصل: وأنْ مكروا السَّيِّع؛ أي: المكرَ السَّيء، فحذفَ الموصوف استغناءً بوصفه، ثمَّ بدل (أنْ) والفعل بالمصدر، فصار: ومكر السّيئ، ثمَّ أضيف.

﴿ وَلَا يَحِيقُ ﴾: ولا يحيط (٣) ﴿ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ . ﴾ وهو الماكر (١٠). وقرئ: (ولا يُحِيثُ المكر)(٥)؛ أي: لا يحتقُ اللهُ تعالى.

(١) في (م): «رسول الله».

⁽٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ١٨٤)، و «الكشاف» (٣/ ٦١٨). وهذه القصة وقعت في (ي) و (ع) و(م) عقب ما سيأتي من قوله: «﴿مَّازَادَهُمْ ﴾ أي: النذير أو مجيئه».

⁽٣) «ولا يحيط» من (ك).

⁽٤) في (ك): «الماكرون».

⁽٥) انظر: «الكشاف» (٣/ ٦١٨).

﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ ﴾؛ أي: ما(١) ينتظرون ﴿ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ انتظارُ سُنَّتِهم وهي (١) إنزال العذاب على مَن كذَّبَ مِن الأمم قبلَهم مجازٌ عن استقبالهم (٣) لذلك ووقوعه في المستقبل لا محالة، كالشَّيء المنتظرِ المترقَّبِ.

﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ بأنْ لا يعذبهم.

﴿ وَلَنْ يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴾ بأنْ ينقله إلى غيرهم، وقوله:

(٤٤) _ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَكَانُوَ أَأَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَاتَ اللَّهُ لِينَا مِن قَبَّلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَى وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ رَكَاتَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾.

﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ استشهادٌ عليهم (٤) بما كانوا يشاهدونه في متاجرهم ومسائرهم إلى الشَّام والعراق واليمن مِن آثار الماضين، وعلامات (٥) هلاكِهم وديارهم.

﴿ وَكَانُوَ أَاشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيعَجِزَهُ ﴾: ليسبقه ويفوتَه؛ أي: ليس مِن شأنه تعالى ذلك.

﴿مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رَكَاتَ عَلِيمًا ﴾ بالأشياء كلِّها.

﴿ قَدِيرًا ﴾ عليها، ثمَّ بيَّنَ أنَّ تأخيرَ العذاب عنهم ليس للعجزِ بل لحكمةٍ تقتضيه، فقال:

⁽١) «أي ما» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٢) في (م): «وهو».

⁽٣) في (ف): «استثقالهم».

⁽٤) في (م): «عليه».

⁽٥) في (ف): (وعلامة»، وسقطت من (ي) و(ع).

(٤٥) _ ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانِكَةِ وَلَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانِكَةِ وَلَكَ مُ مَا يَرُكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانِكَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ. بَصِيرًا ﴾.

﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾ مِن المعاصي ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾: على ظهرِ الأرضِ ﴿ مِن دَابَةٍ ﴾: مِن نسمةٍ تدبُّ عليها؛ أي: الإنس وحده.

وقيل: ما ترك الإنسي(١) وغيرهم من سائر الدَّواب بشؤم ذنوبهم، على ما ورد في الآثار.

ويرجِّح الأوَّلَ قولُه: ﴿وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ ﴿؛ أَي: يؤخِّرُ كلَّ واحدٍ منهم ﴿إِلَتَ الْجَلِمُسَمِّى ﴾؛ أي يؤخِّرُ كلَّ واحدٍ منهم ﴿إِلَتَ الْجَلِمُسَمِّى ﴾: معلوم عندَه، قيل: هو يوم القيامة، وفيه: أنَّ الكلَّ لم يؤخَّرْ إليه.

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾: وقتُهم عذَّبهم (٢)، حُذف الجزاء وأقيم (٢) ما هو كالدَّليل عليه مقامَه، وهو قوله:

﴿ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ - بَصِيرًا ﴾، وذلكَ أنَّ العمل بموجب العلم كاللَّازم الشأن الحكيم (١٠).

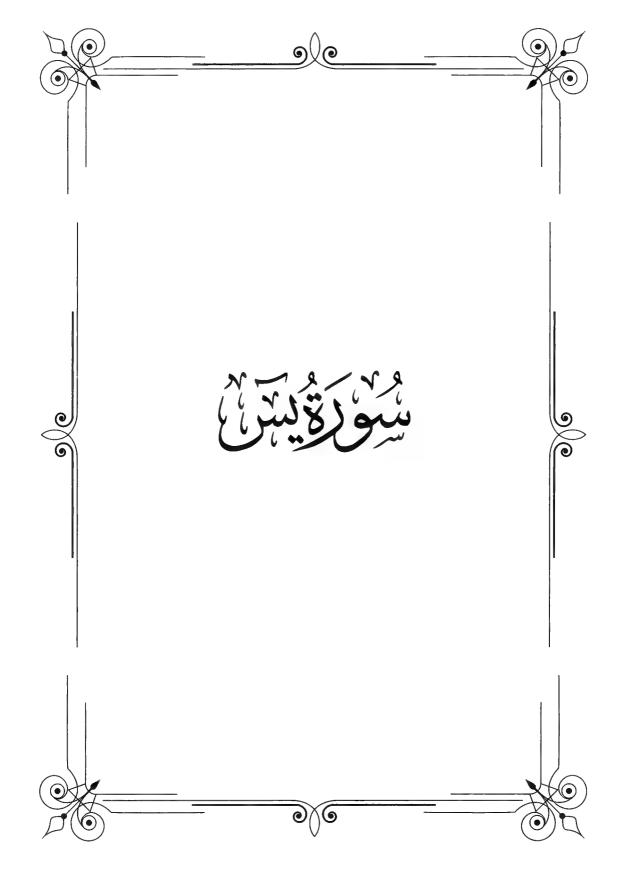
* * *

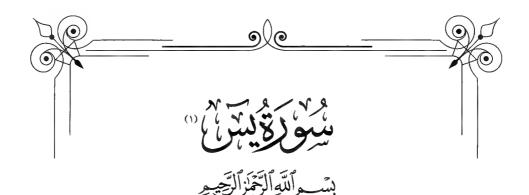
⁽١) «الإنسى» من (م) و(ي)، وفي (ع): «إلا شيء».

⁽٢) في (ف) و(ك): «وقتُ عذابهم».

⁽٣) في (ك) و(ي) و(ع): «وأقام».

⁽٤) في (ف): «بشأن الحليم»، وفي (ك): «بشأن الحكيم».

(۱)_﴿سَ﴾.

﴿ يِسَ ﴾ ك: ﴿ الَّمْ ﴾ في الإعراب (٢).

وقرئ: بالكسر؛ كـ: جَيْر (٣).

وبالفتح ك: أَيْنَ (٤)؛ للجدِّ في الهرب مِن التقاءِ الساكنين لا للبناء، أو على إضمارِ حرف القَسَم ومنع الصرف، أو بالنصب؛ على: أُتْلُ ﴿يَسَ﴾.

وبالضَّمِّ كـ: (حيثُ)(٥)، أو بالرفع على: هذه ﴿يسٓ﴾.

* * *

(٢) - ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

(١) في (م) زيادة: «ثمانون وثلاث آيات مكية».

- (۲) في (ف): «الأغلب».
- (٣) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).
- (٤) نسبت لعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» (۲/۳/۲)، و «تفسير القرطبي» (٤/ ٢٠٣).
 - (٥) نسبت لهارون الأعور ومحمد بن السميفع. انظر المرجع السابق.

وبتفخيم الألف وإمالتها(١)، وبإدغام النون في واو: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ (١)، وهي واو القَسَم، أو العطف إن جعل ﴿ يَسَ ﴾ مُقسَماً به.

﴿ٱلْحَكِيمِ ﴾: ذي الحكمة، ومعنى ﴿يسَ ﴾: يا إنسانُ، بلغة طيِّىء عند الهيثم بنِ عديٍّ، وبالسُّريانيَّة عند ابنِ عباس رضي الله عنهما(٣).

وعند سعيد بن جُبير: هو اسمٌ مِن أسماءِ محمَّد ﷺ (١)، دليله:

(٣) - ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جواب القَسَم، وهو ردٌّ على الكفَّار في قولهم: ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ [الرعد: ٤٣].

* * *

(٤) = ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ خبرٌ بعد خبرٍ، أو صلة لـ ﴿ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، أو حالٌ مِن المستكنِّ في الجارِّ والمجرور، وفائدتُ ه التصريحُ بالمدح، والجمعُ بين وصفِه ووصفِ شريعته، وتعظيمه وتعظيمها المستفادِ مِن التنكير.

* * *

(١) أَمالَ حمزة والكسائي وشعبة الياءَ غير مفرطين، والجمهور يفتحونها، ونافع وسطٌ بين ذلك. انظر: «السبعة» (ص: ٥٣٨)، و«التيسير» (ص: ١٨٣).

⁽٢) قرأ جمهور السبعة بسكون النون مدغمةً في الواو، والكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر بسكونها مظهرةً. انظر المرجعين السابقين.

⁽٣) رواه الطبري في «التفسير» (١٩٨/١٩).

⁽٤) انظر: «تفسير القرطبي» (١٧/ ٤٠٨).

(٥) - ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾.

﴿ تَنزِيلَ ٱلْمَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ وقرئ بالرفع (١) على أنَّه خبرُ مبتدأ محذوفٍ، وبالنصب على المدح، أو على أنَّه مصدرٌ؛ أي: نُزِّلَ تَنزيلَ، وبالجرِّ على البدل مِن (القرآن).

* * *

(٦) - ﴿ لِنُنذِرَقَوْمَامَّأَأُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴾.

﴿ لِنُنذِرَقَوْمًا ﴾ متعلِّق بـ ﴿ تَنزِيلَ ﴾، أو معنى الإرسال في ﴿ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

إِنْ جعلْتَ (ما) في: ﴿مَآ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ نافية، فالجملة في محلِّ النصب صفةٌ لد ﴿قَوْمًا ﴾؛ أي: قوماً غيرَ مُنذَرِ آباؤهم، قيل (٢): لقوله: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّاۤ أَتَنهُم مِّن تَذيرِ مِن قَلْ اللهُ عَن عَدْم إِتيانِهم النذيرَ أَنْ لا يكونوا مُنذَرين، فإنَّ إتيانَه بأهلِ الكتابِ وهم يعلمون ذلك يكفي في الإنذار.

وإنْ جعلتها موصولةً أو موصوفةً، فهي مع صلتِها أو صفتِها مفعولٌ ثانٍ لـ (تنذر)؛ أي: لتنذر قوماً الذي أُنذرَ به _أو: شيئاً أنذر به _آباؤهم مِن العذاب، كقوله: ﴿إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ﴾ [النبأ: ٤٠].

وإن جعتلها مصدريَّةً، ففي محلِّ النصب على المصدر؛ أي: لتنذرَ قوماً ما أُنذرَ آباؤهم، والمعنى: إنذاراً مثلَ إنذارِ آبائهم (٣).

وعلى الأول؛ يتعلَّق ﴿فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴾ بالفعل المنفيِّ؛ أي: لم يُنذَروا ﴿فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴾ على أنَّ عدمَ الإنذارِ هو سببُ غفلتهم.

⁽١) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

⁽٢) في (ي): «قبل».

⁽٣) قوله: «والمعنى: إنذاراً مثلَ إنذارِ آباءَهم» سقط من (ف) و(ك) و(م).

وعلى الثاني؛ تعليلٌ للإرسال والإنذار؛ أي: إنَّك لمن المرسلين لتُنذرَهم؛ فإنَّهم غافلون.

والمراد بآبائهم: الأقربونَ الذين في زمنِ الفترة والجاهلية إنْ حُمل ﴿مَآأُندِرَ ﴾ على النفي، والأقدمونَ مِن وَلَدِ إسماعيل عليه السلام الذين كانت فيهم النذارةُ إنْ حُمل على الإثبات.

* * *

(٧) _ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكُثْرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ ٱكْثَرِهِمْ ﴾؛ أي: ثَبَتَ وَوَجبَ عليهم فهم لا يؤمنون، لمَّا علم مِن أعيانهم أنَّهم يموتون على الكفر باختيارهم إيَّاه وإصرارِهم عليه، فشاءَ منهم ذلك وأخبر عنهم به، وأمَّا قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ ذلك وأخبر عنهم به، وأمَّا قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣] فلا يعيِّن الأشخاص، ولا يقتضي أن يكون ذلك أكثر المذكورين.

* * *

(٨) = ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴾.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ مثّل تصميمهم على الكفر وعدم مبالاتهم بالإنذار وتدبُّرِهم بالآياتِ تمثيلين؛ تقريراً لتصميمهم على الكفر وعدم إرعوائهم عنه؛ جعلهم كالمغلولين المُقمَحِين في أنّهم لا يلتفتون إلى الحقّ، ولا يَعطفون أعناقهم نحوَه، ولا يُطأطئون رؤوسَهم، وجعلهم كالمحصورينَ المحبوسينَ بين سَدّين لا يُبصرون ما قدّامهم ولا ما خَلفهم، فلا يتبصّرون العِبَر، ولا يتأمّلون في آياتِ الله تعالى فيَعتبر وا ويَنز جروا.

﴿ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾ الضمير للأغلال؛ أي (١): هي عريضةٌ تبلغُ بحرفِها الأذقانَ، والذَّقن: مجتمعُ اللَّحْيَين، فيضطرُّ المغلول إلى رَفْعِ وجهِه إلى السماء، وذلك هو الإقماحُ.

﴿ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴾: رافعونَ رؤوسَهم، غاضُّونَ أبصارَهم، يقال: أقمحهُ الغُلُّ، إذا تركَ رأسَه مرفوعاً مِن ضِيقه، وقال الفرَّاء: المُقمَح: الذي يغضُّ بصرَهُ بعد رَفْع رأسِه (٢).

* * *

(٩) = ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَامِنُ بَيْنِ أَيْدِيمِ مُ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَكًا ﴾ قرئ: بالفتح والضَّمِّ (٣)، وقيل: بالفتح المصدر، وبالضَّمِّ الاسم، وقيل: ما كان مِن أعمالِ الناس فبالفتح، وما كان مِن خَلْق اللهِ تعالى فبالضَّمِّ.

﴿ فَأَغَشَيْنَهُم ﴾: فأغشينا أبصارهم؛ أي: غطَّيناها وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إلى شيءٍ، والمعنى: فأعميناهم، وقرئ: بالعين الغير المعجمة؛ مِن العَشا(٤).

﴿ فَهُمَّ لَا يُتِّمِرُونَ ﴾: فلا ينتفعون بالإنذار، وهو (٥) مضمون قوله:

⁽١) في (م): «التي».

⁽٢) انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٧٣).

⁽٣) قرأ: ﴿ سَكُلُا ﴾ بفتح السين الكسائي وحمزة وحفص، وباقي السبعة بضمها. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

⁽٤) في (ع) و(م) و(ي): «وهم»، وفي هامش (م): «لعله وهو».

⁽٥) نسبت لابن عباس وعكرمة ويحيى بن بعمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤)، و «المحتسب» (٢/ ٢٠٤).

(١٠) - ﴿ وَسُوَآ ءُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمُتَنذِرهُمْ مَ قد سبق تفسيرُه في سورة البقرة.

﴿لَا يُؤَمِنُونَ ﴾ استئنافٌ لبيانِ عدمِ نفعِ الإنذار في حقِّهم، لمَّا بيَّن أنَّ الإنذارَ لا يَنجَع فيهم، وأنَّ المقصودَ مِن الإنذارِ وهو إيمان المُنذَر لا يترتَّب عليه، وأنَّ الإندارَ وعدمَه بالنسبة إليهم سواءٌ، أُخبر أنَّ إنذارَهم كلا إنذارِ، فقال:

(١١) - ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّحَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾.

﴿ إِنَّمَانُنذِرُ ﴾ الإنذارَ المُنجِعَ والمستتبعَ لفائدته ﴿مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ ﴾؛ أي: آمَنَ بما جاء مِن عندِ الله تعالى، فالذِّكْرُ: القرآنُ.

﴿ وَخَثِى ٱلرَّمْ نَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ الخشيةُ كنايةٌ عن الائتمار بالأوامر والانزجارِ عن المناهي، ويَعضده قوله:

﴿ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ﴾ وذلك أنَّ الغفرانَ جزاءُ الإيمان، والأجرَ الكريمَ جزاءُ العمل، كما قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِ لِحَتَّ أُوْلَتِهِكَ الْكريمَ جِزاءُ العمل، كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّل لِحَتَّ أُوْلَتِهِكَ الْكَريمَ فَي اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الل

وفي عبارة ﴿الرَّحْنَنَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ ما في الخشيةِ مِن الخوفِ ينبغي أنْ لا يخلوَ عن الرجاء، وذلك لأنَّ مقابلَ كلِّ منهما مذمومٌ.

وإنَّما قال: ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ إذ عند العَيانِ لا يبقى للخشية شأنٌّ.

(١٢) = ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْمِى ٱلْمَوْقَ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فَيْ إِمَامِ شُبِينٍ ﴾.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَكِ ﴾ نَبعثهم بعد مماتهم، أو نُخرِجهم مِن الضلالةِ بالهداية.

﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾؛ أي: ما أسلفوا مِن الأعمالِ الصالحة والطالحة، عبَّر عن إحاطةِ علمِه بأعمالهم بالكتابة التي تُضبَط بها الأشياء، وكنى بذلك عن المجازاةِ، فانتظم مع قوله: ﴿ نُحْيِ ٱلْمَوْلَكِ ﴾.

﴿ وَ اَلْكَرُهُمُ ۚ ﴾ وما بقيَ بعدَهم مِن آثارٍ حسنةٍ أو سيِّئةٍ، ونحوه قولُه تعالى: ﴿ يُنَبُّوُا الْإِسَانُ يَوْمَهِذِ بِمَاقَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾ [القيامة: ١٣]؛ أي: قدَّم من أعماله، وأخَّر مِن آثاره.

﴿ وَكُلَّ شَىْءٍ ﴾ منصوب بعاملٍ مُضمَرٍ يُفسِّره: ﴿ أَحْصَيْنَهُ ﴾، وقرئ: بالرفع على الابتداء(١).

﴿ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ﴾ يعني: اللوح المحفوظ؛ لأنَّه أصلُ الكتبِ ومقتداها.

* * *

(١٣ - ١٤) - ﴿ وَأَضِرِبْ لَمُمُ مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمُنْ مَعَلَا أَصَحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا مُرْسَلُونَ ﴾ .

﴿ وَٱضۡرِبَ لَهُم ﴾؛ أي: مثِّل لهم؛ مِن قولهم: عندي مِن هذا الضرب كذا؛ أي: مِن هذا المثال، هو يتعدَّى إلى مفعولين لتضمُّنه معنى الجَعل، وهما:

﴿ مَثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ على حذفِ مضافٍ، تقديره: اجعل لهم مَثَلَ أصحابِ القريةِ مَثَلاً.

⁽١) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٤).

ويجوز أنْ يُقتصر على مفعولٍ واحدٍ كالجعل، ويُجعل المقدَّرُ بدلاً مِن الملفوظ أو بياناً له؛ أي: اضْرِب لهم مَثَلاً مَثَلَ أصحابِ القريةِ.

والقريةُ: أَنطاكيةُ، عبَّر عنها هاهنا بالقرية، وفيما يأتي بالمدينة؛ رعايةً في كلِّ مِن المقامَين ما يناسبه، وذلك أنَّ ما في أصلِ القرية مِن معنى الجمع يُناسبُ الأصحاب، وما في أصل المدينةِ مِن معنى الإطاعةِ يُناسِب غَرضَ ذلك الرجلِ مِن كلامه، وهو الحثُّ على اتِّباع المرسلين.

وانتصابُ ﴿إِذْ ﴾ بأنَّه بدلٌ مِن أصحابِ القريةِ ﴿ جَآءَهَا ﴾ عدلَ عن الظاهر _ وهو إرجاعُ الضميرِ إلى الأصحابِ _ لأنَّ المذكورَ أوفرُ فائدةً، حيث دلَّ على أنَّهم بلَّغوا الرسالةَ إليهم في مقرِّ عزِّهم ومركزِ شوكتهم.

﴿ الْمُرْسَلُونَ ﴾ رُسُلُ اللهِ عليهم السلام، ذكره ابنُ عباسٍ وكعبُ (١)، وهو الظاهر مِن قوله: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ﴾ ومِن قولهم: ﴿ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾.

وقيل: رُسلُ عيسى عليه السلام، وإسنادُ الإرسالِ إليه تعالى لأنَّه فعلُ رسولِه وخليفتِه، وفيه تعظيمُه عليه السلام(٢)، بعثهم دعاةً إلى الحقِّ وكانوا عبدةَ أوثانٍ، و(إذ) بدلٌ مِنْ (إذ) الأولى.

﴿ أَثْنَيْنِ ﴾ هما: يوحنَّا وبولس (٣)، وقيل غيرُهما.

⁽١) يعني: كعب الأحبار. ورواه عنهما وعن وهب بن مُنبِّه الطبريُّ (١٩/٤١٣ ـ ٤١٤).

⁽٢) في (م): «تعظيم عيسى عليه السلام وإسناد الإرسال إليه تعالى».

⁽٣) في (ف) و(م): «يحيى ويونس»، وكذا وقع في بعض نسخ البيضاوي، فقال الشهاب: قوله: (يحيى ويونس) وقع في نسخة بدله: يوحنا وبولص، وهو الذي صححه الشريف في «شرح المفتاح». ثم أشار الشهاب إلى أن هذا الذي صححه الشريف يندفع به قول من قال: إن المرسل عيسى عليه السلام؛ لأنّ يونس عليه السلام لم يدرك زمن عيسى وإن أدركه يحيى كما فصل في التواريخ، كما =

﴿ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزَنَا ﴾: فقوَّينا (١) ﴿ إِشَالِكِ ﴾ هو شمعون، وقرئ: مخفَّفاً (٢)؛ مِن عَزَّه: إذا غَلَبه، وإنَّما حذف المفعولُ لأنَّ المرادَ ذكرُ المعزَّز به وما لطف فيه مِن التدبير حتى عزَّ الحقُّ وذلَّ الباطل، وحقُّ الكلامِ المنصبِّ إلى غرضٍ تجريدُ سياقِه له؛ كأن (٣) ما سواه مرفوض.

﴿ فَقَ الْوَاْ إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ التأكيد بـ (إنَّ) سبقَ الإنكارَ منهم بمضمون جملة الخبر بتكذيبهم الرسولين، والمعتبر عِلْمُ المُخبِر بإنكارِ المخاطَب لا صدورُه منه، وهو حاصل أيضاً، فلا صحَّة لِمَا قيل: إنَّه ابتداءُ إخبار، والثاني جوابٌ عن إنكار.

* * *

(١٥) - ﴿ قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُنكا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْمَآ أَنتُم لِللَّابَشَرُّ مِّثْلُنكا ﴾؛ أي: لا مزيَّة لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدَّعون، ورفع ﴿بَشَرُ ﴾؛ لانتقاض النفي المقتضي إعمال ﴿مَآ ﴾ بـ ﴿إِلَّا ﴾.

﴿ وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ ﴾؛ أي: وحياً مِن السماء.

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ فيما تدَّعون، وإنَّما أُوثرَ صيغةُ الفعلِ مع أنَّ صيغةَ الفاعلِ أبلغُ؛ اعتباراً لمعنى التجدُّد، فكأنَّه قيل: يُجدِّدونَ الكذبَ وقتاً بعد وقتِ، ويستمرُّون على ذلك.

* * *

أن القول المذكور ينافي كون يحيى ويونس عليهما الصلاة والسلام نبيين في نفسهما. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٣٤).

⁽١) في (ك): «فوقرنا».

⁽٢) قرأ بها شعبة عن عاصم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٣).

⁽٣) في (ف): «لأن».

(١٦) ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسِلُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْرَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ لمَّا نَفوا الرسالة وبالغوا في ذلك، قابلوا إنكارهم في الجواب بمزيد التأكيد بقولهم: ﴿ رَبُّنَا يَعْلَمُ ﴾؛ لأنَّه استشهادٌ بعلم اللهِ تعالى جارٍ مجرى القَسَم في التوكيد، كما تقول: شَهِدَ اللهُ، وعَلِمَ الله، وبزيادة اللهم، وبتقوية التأكيد، وتحسين الاستشهاد بقولهم:

(١٧) - ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

﴿ وَمَا عَلَيْنَا ۚ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾؛ أي: التبليغُ الظاهرُ المكشوفُ بالآيات الشاهدة لصحّته، فإنّ الاستشهادَ على الدعوى إنّما يَحسُن ببيّنة واضحة.

* * *

(١٨) _ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرَجُمُنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴾.

﴿ وَالْوَاْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا ﴾: تشاءَمنا ﴿ بِكُمْ ﴾ يعني: سمعنا منكم ما هو مِن جهة الفأل نذيرٌ بمكروهِ يَلحقُنا (١) في أنفسنا أو في أهلينا أو في أموالنا، أو غير ذلك مِن أسبابنا وأمورنا، فكفُّوا عن هذا الكلام ولا تُعاودونا به (٢).

﴿لَإِن لَّمْ تَنتَهُوا ﴾ عمَّا نُهيتم عنه ﴿لَرَّجُمُنَكُمْ ﴾: لنرمينَّكم بالحجارة ﴿وَلَيَمَسَّنَكُمُ مِّنَاعَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ المَسُّ: إصابةٌ تتأثَّر منها البشرةُ.

* * *

(١٩) - ﴿ قَالُواْ طَكِيرُكُمْ مَّعَكُمُ أَيِن ذُكِّرَ ثُمُّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴾.

⁽١) في (ك): «يلحينا».

⁽۲) في (م): «ولا تعادونا».

﴿ قَالُواْ طَكِيْرُكُم ﴾؛ أي: سببُ شؤمكم ﴿مَعَكُمُ ۗ ﴾ وهو سوءُ اعتقادِكم وفسادُ أعمالكم.

﴿ أَبِن ذُكِّرُ ثُم ﴾ بهمزةِ الاستفهام وحرفِ الشرط، وقرئ: ﴿ أَائِنْ ﴾ بألف بينهما (١).

وجوابُ الشرطِ محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: أئن وُعِظتم تطيَّرتم وتوعَّدتم بالرجم والتعذيب، وقرئ: (أأن ذكرتم) بهمزة الاستفهام و(أنْ) الناصبة (٢٠)؛ أي: أتَطيْرتُم لأنْ ذكرتم.

وقرئ: (أَنْ) و(إِنْ) بغيرِ استفهامٍ بمعنى الإخبار (٣)؛ أي: إِنْ ذكِّرتم تطيَّرتم، أو تطيرتم لأنْ ذكِّرتم.

و: (أَيْن ذُكِرْتم) (١٠)، بمعنى: شُؤْمُكم معكم حيث جَرَى ذِكْركم، وهو أبلغ؛ لأنَّه إذا شُئِمَ المكانُ بذِكْرهم، كان بحلولهم فيه أَشْأَمَ.

﴿ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ : قومٌ عادتُكم الإسرافُ في العصيان، فمِن ثمَّة جاءَكم الشؤمُ، أو : أنتم مسرفونَ في غيِّكم وضلالِكم؛ حيث تشاءمتم بمَن يجب التبرُّكُ به مِن رسل اللهِ تعالى.

⁽۱) قرأ بها هشام. انظر: «التيسير» (ص: ٣٢).

⁽٢) نسبت لزر بن حبيش. انظر: «البحر» (١٨/ ٨٥)، و «الكشاف» (٤/ ٩).

⁽٣) نسبت الأولى للماجشون يوسف بن يعقوب المدني، والثانية للحسن. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٠٥)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٠٥)، و «الكشاف» (٤/ ٩).

⁽٤) أي: (أين) بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون ظرف مكان (ذكرتم) بتخفيف الكاف على أن (أين) ظرف أداة شرط وجوابها محذوف لدلالة (طائركم) عليه، نسبت للحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٠٥)، و«البحر» (١٨/ ٨٥)، و«الكشاف» (٤/ ٩).

(٢٠) - ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَجَآءَ مِنۡ أَقَصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلُ ﴾ هو: حبيبُ بنُ إسرائيل (١) النجَّارُ؛ وكان يَنحتُ الأصنامَ.

﴿ يَسْعَىٰ ﴾: يقصدُ وجهَ الله تعالى بالذَّبِّ عن رسله وهو مِن قوله: ﴿ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا ﴾ [الإسراء: ١٩]، والسعيُ في الأصل: المشيُ بسرعةٍ وخفَّةٍ حركةٍ، ثم استُعير للجِدِّ في إصلاح أمرِ وفسادٍ.

﴿قَالَ ﴾ استئنافٌ، على تقدير سؤالِ سائلٍ عمَّا قال عند ذلك: ﴿يَنَقُومِ ٱتَّبِعُواُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه الرسل، وقولُه: ﴿يَنَقُومِ ﴾ دلالةٌ وإظهارٌ منه أنَّه لا مباينة بيننا، ولا تهمَة في إرادةِ السوءِ بكم.

* * *

(٢١) - ﴿ أَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُو آَجُرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ اللَّ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَلِي اللهِ عُونَ ﴾.

﴿ اَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسَّتُلُكُو أَجُرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴾ كلمة جامعة في الترغيب؛ أي: لا تخسرون معهم شيئاً مِن دنياكم، وتربحون صحّة دينكم، فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة، ورشَّحها وقوَّاها بإبراز مناصحتهم في صورة المناصحة لنفسه؛ ليكون أدخل في إمحاض النَّصْح؛ حيث أرادَ لهم ما أرادَ لنفسِه، وليتلطَّف بهم ويُداريهم حتى لا يتعصبوا(٣) فيقبلوا، فوضع قوله: ﴿ وَمَالِي لا آعُبُدُ الَّذِي فَطَرَفِي ﴾ مكان قوله:

⁽١) في (ك): «أوس».

⁽٢) في (ك): «لشغل»، وفي (ع) و(م): «ليشتغل».

⁽٣) في (ع) و(م) و(ي): «يمتعصوا».

وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، وأوما إلى المرادِ بقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مبالغةً في التهديد، وإلا لقال: وإليه أرجعُ، ثم عاد إلى المساق الأول فقال:

* * *

(٢٣) - ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَ الِهِ ﴾ . شَيْئًا وَلاَيْمُ نَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ

﴿ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ كَةَ ﴾؛ أي: أصناماً، دلَّ على أنَّهم كانوا عبدةَ أصنامٍ. ﴿ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْ مَنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ﴾ نفى الشفاعة رأساً، كقوله:

ولا ترى الضَّبُّ بها يَنْجَحِرْ(١)

﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾: ولا يَقدرون على إنقاذي مِن ذلك الضرر؛ أي: لا نفعَ مِن جهتهم بالشفاعة ولا دفع بالقدرة.

* * *

(٢٤) - ﴿ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

﴿ إِنِيَ إِذَا لَغِي ضَلَلِ مُبِينٍ ﴾ تقريعٌ على تركِ عبادةِ خالقِهم إلى عبادة مَن يَضرُّ ولا ينفع، وقد برهن في أثناء كلامه على ضلالتهم؛ حيث ذكر أنَّ الله تعالى هو المبدئُ الفاطرُ، وإليه الرجوعُ، ومنه الرحمة العامَّة الشاملةُ، وله القدرة التامَّةُ

⁽١) عجز بيت تقدم عند تفسير قوله تعالى: ﴿لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾، ومعناه: لا ضب ولا انجحار، وصدره:

الكاملة، وهو الذي إذا أراد بأحد شيئاً من الضَّرِّ والنفع فَعَلَ، فإنْ تركتُ عبادتَه إلى عبادةِ ما لا يضرُّ ولا ينفعُ ولا تُغني شفاعته شيئاً، ولا يقدر على إنقاذِ مَن ابتلاهُ اللهُ تعالى بالنُّصرة والمظاهرة، أو أَشركْتُه به في عبادته؛ فإني إذاً لفي ضلالٍ مبينٍ (١)، ولا يخفى على عاقل.

* * *

(٢٥) - ﴿ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴾.

﴿ إِذِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمُّ فَالسَّمَعُونِ ﴾؛ أي (٢): فاتَّبعوني، السماعُ هنا مجازٌ عن الاتِّباع، إذ لا وجه للترتيب بينَ سماعِ القولِ منه وإيمانِه، قيل: رَجَموهُ وهو يقول: اللَّهمَّ اهْدِ قومي. وقبرُه في سوقِ أنطاكية، وباشتغالهم بقتله تخلَّص الرسل.

* * *

(٢٦) - ﴿ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ قِيلَ ٱدَّخُلِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ استئنافٌ؛ لأنَّ قصَّتَه مظنَّةُ السؤالِ عن حالِه، كأنَّ سائلاً سأل فقال: كيف كان لقاءُ ربِّه بعد ذلك التصلُّب في نصرةِ دينه، والتَّسخِّي بروحه، فقيل: ﴿ قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلْجَنَّةُ ﴾، ولمَّا كان السؤالُ عن المقولِ سيقَ الجواب لبيانه، وجرِّد عمَّا لا حاجةَ إليه وهو بيانُ المقول له، مع كونه معلوماً.

وكذلك قوله: ﴿قَالَ يَنْلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ استئنافٌ على تقدير سؤال سائلٍ عمَّا قال عند ذلك الفعل العظيم.

* * *

⁽١) في (م): «بين».

⁽٢) «أي»: ليست في (م).

(٢٧) - ﴿ بِمَاغَفَرُ لِي رَقِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرُمِينَ ﴾.

﴿ بِمَاغَفَرَ لِي رَقِي ﴾ (ما) مصدريَّة؛ أي: بغفران ربِّي لي، أو موصولة؛ أي: بالذي غفره لي مِن ذنبي، ويحتمل أن تكون استفهاميَّةً؛ أي: بأيِّ شيءٍ غفرَ لي ربِّي؟ على الأصل مع أنَّ الأكثرَ حذفُ الألف، تقول: قد علمتُ بما صنعتَ هذا؟ أي: بأيِّ شيءٍ صنعت، والأكثر: بِمَ صنعت؟

تمنّى أنْ يَعلمَ قومُه بأنّه غُفرَ له بإيمانه؛ فيرغبوا في الإيمان، وهذا مرتبةُ أولياءِ اللهِ تعالى، يريدون الخير بمَن أراد بهم الشَّرّ، ويتمنّون أنْ لا يكون لله تعالى عاصياً.

﴿وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ بإعطاءِ المنزلةِ الرفيعةِ في الجنَّة، دلَّ ذلك (١) على أنَّ الجنَّة مخلوقةٌ، وعلى أنَّ القبرَ روضةٌ مِن رياضِها، أو حفرةٌ مِن حُفَرِ النيران.

* * *

(٢٨) _ ﴿ وَمَآ أَنَزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾.

﴿ وَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَ مِن بعد واقعته ﴿ مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَا اللهُ السَّحقارُ لإهلاكهم، وإيماءٌ إلى تعظيم رسولِ الله ﷺ؛ أي: كُفينا أمرَ إهلاكهم بصيحةٍ واحدةٍ مِن مَلَكٍ، وما أَنزلنا عليهم جنداً مِن الجنود السماويَّة كما فَعَلنا يومَ بدرٍ والخندقِ.

﴿وَمَاكُنّا مُنزِلِينَ ﴾ وما صحَّ في حكمتنا أنْ نُنزِل؛ لأنَّ إنزالَ جنودِ السماء مِن معظَّماتِ الأمور التي لا يُؤهَّل لها إلَّا مثلُك، وقد أهلكَ اللهُ تعالى كلَّ أمَّةٍ بسببٍ تقتضيه حكمته، ولم يُنزل جنودَ السماءِ لانتصارِ أحدٍ مِن الأنبياء عليهم السلام إلَّا لانتصارِ محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام؛ لكرامته عند اللهِ وتفضُّله على سائرِ الأنبياء، وإلَّا لكان يكفي في نصرته مَلَكُ واحدٌ.

⁽۱) «ذلك»: ليست في (م).

(٢٩) - ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَيعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِيدُونَ ﴾.

﴿إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً ﴾ كان القياسُ التذكير؛ لأنَّ الأصلَ ما وقع شيءٌ إلَّا صيحةً واحدةً، ولكن طُوبِقت بها الصيحةُ لأنَّها في حكم فاعلِ الفعلِ، وعليها قراءةُ الحسنِ: ﴿فَأَصبحوا لا تُرى إلَّا مساكِنُهم ﴾ [الأحقاف: ٢٩]؛ بتأنيث الفعلِ المبنيِّ للمفعول، ورفع (مساكنُهم).

وقرئ: ﴿إِلَّا صِيحةٌ ﴾ بالرفع (١)؛ على (كان) التامَّة؛ أي: وما وقعت إلَّا صيحةٌ.

﴿ فَإِذَا هُمَّ خَكِمِدُونَ ﴾ بناءً على تشبيهِ الحرارةِ الغريزيةِ بحرارةِ النارِ، وانطفائِها بخمود النار، على الاستعارة بالكناية؛ أي: خمدوا كما تَخمد النارُ، وذلك أنَّ الروح عند الفَزَع الشديدِ تتحرَّك مع الدمِ إلى الباطنِ دفعةً دفعةً، فتختنق مِن شدَّة الانحصار والاجتماع، فتنطفئ.

* * *

(٣٠) _ ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهُ زِءُونَ ﴾.

﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ الحسرة هي بلوغُ النهايةِ في التلهُّف حتى يبقى القلبُ حسيراً لا موضعَ فيه لزيادةِ التلهُّف، كالبصيرِ الحسير الذي لا قوَّةَ فيه للنظر، والبعيرِ الحسير الذي لا قوَّة له على المسير، وهذا نداءٌ على الحسرة عليهم، كأنَّها قيل لها: تعالى يا حسرةُ فهذه من الأحوال(٢) التي حقُّك أنْ تَحضُري فيها، وهي ما دلَّ عليه: ﴿مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُونَ ﴾.

⁽١) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣).

⁽٢) في (ف) و(ك): «الأفعال».

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّهم متحسَّرٌ عليهم مِن الله تعالى، على سبيل الاستعارة، والمرادُ: تعظيمُ ما جَنَوهُ على أنفسِهم، وفرطُ إنكارِه له وتعجيبه منه، ويعضده قراءةُ مَن قرأ: (يا حسرتا)(١)؛ لأنَّ المعنى: يا حسرتي.

وقرئ: (يا حسرة العباد)(٢)؛ بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول؛ لاختصاصها بهم مِن حيث إنَّها موجَّهةٌ إليهم.

و: (يا حسرةَ على العبادِ) (٣)؛ على إجراء الوصل مجرى الوقف، والمعنى: أنَّهم أحقَّاءُ بأنْ يُتحسَّر عليهم، أو هم متحسَّرٌ عليهم مِن جهةِ الملائكةِ والمؤمنين مِن الثَّقَليْن.

* * *

(٣١) - ﴿ أَلَوْ يَرُواْ كُوَأَهُلَكُنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ أَلَمْ يَرُوا ﴾ معلَّق عن العمل في ﴿ كَمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِّ كَالْقُرُونِ ﴾ لأنَّ (كم) لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية ؛ لأنَّها وُضعت لإنشاء التكثير، أو لأنَّ أصلها الاستفهام، وإنَّما جاز تعليقُ فعلِ الرؤيةِ لأنَّه بمعنى: أَلَم يعلموا، إلا أنَّ معناه نافذٌ في الجملة كما نفذ في قولك: أَلَم يَروا إنَّ زيداً لمُنطلِقٌ، وإنْ لم يعمل في لفظه، ولهذا أبدل:

⁽۱) انظر: «الكشاف» (٤/ ١٣)، و «البحر المحيط» (١٨/ ٩٧).

⁽۲) نسبت لابن عباس وأُبي والحسن وعلي بن الحسين وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥)، و «المحتسب» (٢/ ٢٠٨)، و «الكشاف» (٤/ ١٣)، و «البحر المحيط» (١٨/ ٩٦).

⁽٣) نسبت لابن عباس. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥)، و و «الكشاف» (٤/ ١٣)، و «البحر المحيط» (١٢/ ٩٦).

﴿ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ مِن ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ على المعنى لا على اللفظ، تقديره: أَلَم يَرُوا كثرةَ إهلاكِنا القرونَ مِن قبلِهم كونَهم غيرَ راجعين إليهم.

وقيل: إنَّه بدلٌ مِن موضع ﴿كَرْأَهَلَكْنَا﴾، وليس بدلاً مِن (كم) وحدَه؛ لأنَّ العاملَ فيه هو: ﴿كَرْأَهَلَكْنَا﴾، ولا يصلح(١) عاملاً في البدل.

وقرئ بالكسر(٢) على الاستئناف.

وقرئ: (أَلَم يَرَوا مَن أهلكنا)(١)، والبدل على هذه القراءة بدلُ اشتمال(١).

* * *

(٣٢) - ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَإِنْ كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ ﴾ (إنْ) مخفَّفة مِن الثقيلة، واللام هي الفارقة، و(ما) مزيدةٌ للتأكيد، وقرئ: ﴿ لَمَّا ﴾ بالتشديد (٥٠؛ على أنَّ (إنْ) نافية، و(لمَّا) بمعنى: (إلَّا).

و ﴿ كُلُّ ﴾ بمعنى الإحاطة، وأنْ لا ينفلتَ منهم أحدٌ، والجمع بمعنى الاجتماع، وأنَّ مجمعهم (١) المحشرُ، فالتنوين في ﴿ كُلُّ ﴾ عوضٌ مِن المضافِ إليه؛ أي: كلُّهم محشورونَ مجموعونَ ﴿ لَدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ للحساب يوم القيامة، وقيل: ﴿ مُحَضَّرُونَ ﴾ في النار معذَّبون.

⁽۱) في (م): «يصح».

⁽٢) أي: (إنَّهم)، ونسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

⁽٣) نسبت لابن مسعود. انظر: «تفسير القرطبي» (١٧/ ٤٣٨)، و«البحر المحيط» (١٠١/١٨).

⁽٤) في (م): «الاشتمال».

⁽٥) قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة، وباقي السبعة بالتخفيف. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٩).

⁽٦) في (ك): «يجمعهم».

(٣٣) - ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾.

﴿ وَءَايَةٌ لَّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾: ﴿ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ آيةٌ لهم ﴾.

و ﴿ أَحْيَلْنَهَا ﴾ استئنافٌ لبيان كون الأرض الميتة آيةً لهم، ويجوز أن يكون صفةً ل ﴿ أَلْأَرْضُ ﴾؛ لأنَّ المرادَ الجنسُ المطلقُ لا أرضٌ بعينِها، فجاز وصفُها بالنكرة.

وأن تكون ﴿ آيةٌ ﴾ مبتدأً، و ﴿ لَمُّمُ ﴾ صفتَها، و ﴿ ٱلْأَرْضُ ﴾ خبرَها.

وأن يكون ﴿ أَعَيْنَهَا ﴾ خبراً للأرض، والجملة خبر ﴿ آيةٌ ﴾ أو صفةٌ لها.

﴿ وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا ﴾ المرادُ بالحَبِّ: الجنسُ، وتقديمُ الظرفِ في قوله: ﴿ فَمِنْهُ يَأْ الْمُحَدِّ مَعظمُ ما يؤكل ويُعاشُ به، ويقومُ البدنُ بالارتزاقِ منه، أَلَا ترى أنَّه إذا فُقِدَ حضر الهلاكُ بالقَحْط وعَمَّ البلاءُ؟

* * *

(٣٤) - ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَكٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ ﴾: بساتينَ ﴿ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَكٍ ﴾: مِن أنواعِ النَّخْل والعنبِ، ولذلك جمعهما دونَ الحبِّ؛ فإنَّ كونَه قوامُ البدنِ باعتبار جنسِه لا باعتبار تنوُّعِه.

وأمَّا ما قيل: إنَّ ذلك لأنَّ الدَّالَ على الجنسِ مشعِرٌ بالاختلاف، ولا كذلك الدَّالُ على الأنواعِ = خلافُ ما هو المشهور وعليه الجمهور، فإنَّهم قالوا: في العالَمين إشعارٌ بالاختلاف دون العالَم.

وذكرُ النخيل النخيل دونَ التمور _ مع مطابقتها الحبَّ والأعنابَ _ لاختصاص شجرِها بمزيد النفع وآثار الصُّنع.

﴿وَفَجَّرْنَافِهَا ﴾ وقرئ: بالتخفيف(١)؛ والفَجْر والتفجير كالفَتْح والتفتيح لفظاً ومعنًى، في أنَّ التشديدَ للمبالغة والتكثير.

﴿ مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾ ﴿ مِنَ ﴾ زائدة عند الأخفش، وعند غيرِه المفعولُ محذوفٌ؛ أي: شيئاً مِن العيون.

* * *

(٣٥) - ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيَّدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ﴾ الضميرُ للتفجير (٢)؛ أي: لينتفِعوا بفوائده (٣)، يقال: ثمرةُ التجارةِ الربحُ، وتخصيصُ الأَكْلِ بالذِّكر لأَنَّه معظمُ الفوائد.

وقرئ: بضمَّتين (٤)؛ وهو لغةٌ فيه، أو جمع: ثمار.

وقيل: (ما) نافيةٌ، والمراد أنَّ الثمرَ بخلقِ اللهِ تعالى لا بفعلهم، ويؤيِّد الأولَ قراءةُ: (وما عملت)(٥)؛ مِن غيرِ راجعٍ؛ لأنَّ حذفَ الراجعِ مِن الصلةِ أحسنُ مِن غيرِها.

﴿ أَفَلَا يَشِّكُ رُونَ ﴾ استبطاءٌ وحثٌ على شُكر نعمه.

⁽١) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

⁽٢) في (ف) و(م): «للتعجيب».

⁽٣) في (م): «أي: لتبتغوا فوائده».

⁽٤) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٠٥).

⁽٥) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٤).

(٣٦) _ ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُّوبَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوبَ مَكَلَّهَا ﴾: الأجناسَ والأصنافَ ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ مِن النَّخل والشجرِ والزرعِ والثمر.

﴿ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الأولاد ذكوراً وإناثاً ﴿ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ﴾ ومِن أزواجٍ لم يُطلعهم اللهُ تعالى عليها، ولم يَجعل لهم طريقاً إلى معرفتِه.

* * *

(٣٧) - ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴾.

﴿ وَءَايَدُّ لَهُمُ الْيَلُ ﴾ فيه الوجهان المذكوران فيما تقدَّم من نظيره، وفي: ﴿ نَسَلَخُ مِنْ الْمَدْكُورَةُ فَي ﴿ أُحِيينا ﴾؛ مِنْ الاستئنافِ والصفةِ والخبريَّةِ.

والسَّلْخُ: الكَشْطُ، يقال: سَلَخَ جلدَ الشاةِ، إذا كَشَطَهُ، فاستُعيرَ لإزالة الضوءِ وكشفِه عن مكان الليل ومَلْقى ظلِّه(١).

﴿ فَإِذَاهُم مُّظَلِمُونَ ﴾: داخلون في الظلام.

* * *

(٣٨) - ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِى لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَأَذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ كَأَ ﴾: لحدٍّ معيَّنٍ مِن فَلَكها ينتهي إليه دورُها في آخِرِ كلِّ سنةٍ.

⁽١) في هامش (ف) و(ي): «فالمستعار لفظ السلخ، والمستعار منه معنى الكشط، والمستعار له معنى الإزالة، ومن قال: مستعار من سلخ الجلد، لم يصب كما لا يخفى. منه».

وقيل: الوقت الذي تستقرُّ فيه وينقطع جريها(١١)، وهو يوم القيامة.

وقرئ: (إلى مستقرِّ لها)، وقرئ: (لا مستقرَّ لها) (٢)؛ أي: لا استقرارَ إلَّا أنْ يُكوِّرها اللهُ تعالى يومَ القيامة، على أنَّ (لا) بمعنى (ليس).

﴿ ذَالِكَ تَقَٰدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ ذلك الجري على هذا التقدير العجيبِ ما هو إلَّا تقدير الغالبِ بقدرته على كلِّ مقدورٍ، المحيطُ علماً بكلِّ معلوم.

* * *

(٣٩) _ ﴿ وَٱلْقَـمَرَقَدَّرَنَكُ مَنَازِلَحَنَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾.

﴿ وَٱلْقَمَرَقَدَّرَنَكُ ﴾؛ أي: قدرَّنا مسيرَه ﴿ مَنَاذِلَ ﴾ على حذف المضاف؛ وهي ثمانيةٌ وعشرونَ مَنزلاً؛ يَنزل كلَّ ليلةٍ في واحدةٍ منها لا يتخطَّاها ولا يَتقاصر عنه، على السَّواء إلى الثامنة والعشرين، فيَدِقُ مستَقْوِساً (٣) كالعُرْجونِ القديمِ، ثم يَغيبُ ليلةً إذا نقص الشهرُ أو في ليلتين إذا تمَّ، وهذا ما ذكره (١) بقوله:

﴿ حَتَىٰ عَادَ كَالْفَرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ العُرجون: العُودُ والعِذْقُ ما بين شماريخه إلى منبتِه مِن النخلة، قال (٥) الزجَّاج: هو فُعْلون مِن الانعراج، وهو الانعطاف (٦).

وقرئ: (العِرْجَون) بوزن الفِرْجَون (٧)، وهما لغتان، كالبِزْيَون والبُزْيُون.

(١) في (ك): «مدتها».

(٢) انظر القراءتين في «الكشاف» (٤/ ١٦)، و «البحر المحيط» (١٨/ ١٨).

(٣) في (ك): «مستقر». وفي (ف): «مستقره».

(٤) في (م): «ذكر».

(٥) في (م): «وقال».

(٦) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢٧٨)، و«الكشاف» (٤/ ١٧) وعنه نقل المؤلف.

(٧) نسبت لسليمان التيمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

والقديم: المُحْوِل، وإذا قَدُمَ العرجونُ دقَّ وانحنى واصفرَّ فشُبِّه به مِن ثلاثةِ أوجهِ.

* * *

(٤٠) _ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾.

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا ﴾؛ أي: لا يصحُّ ولا يَستقيم لها ﴿ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ وتجتمعَ معه وتُداخِله في سلطانه، فتطمسَ نورَهُ؛ لأنَّ التدبيرَ الإلهيَّ اقتضى المعاقبةَ.

وإيلاءُ الشمس حرفَ النفي للدِّلالة على أنَّها مسخَّرةٌ لم يتيسَّر لها إلَّا ما قدِّر لها مِن السير والطريق(١).

وإنَّما وَصَفها بالإدراك، ووَصَف القمرَ بالسَّبقِ ضمناً (٢)؛ لسرعة سيره بالنسبة اليها، فإنَّه يَقطع بحركته في شهرٍ ما تقطعُ الشمس في سَنَةٍ مِن المسافة، فيناسبه السبق، ومِن هاهنا ظهر نسبةُ السبقِ إلى الليل دون النهار في قوله:

﴿ وَلِا أَيْنُ لَسَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾؛ أي: لا الليل يَسبقه فيزيل ضوءَه لذلك.

وقيل: المراد بهما آيتاهما(٣)؛ وهي الشمس والقمر، فيكون عكسَ الأول،

⁽۱) من حيث إن تقديم المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي نحو: ما أنا قلت هذا، وما زيد سعى في حاجتك، يفيد التخصيص؛ أي: ما أنا قلت هذا بل غيري، وما زيد سعي في حاجتك بل غيره، على ما حققه علماء البلاغة. انظر: «روح المعاني» (۲۲/ ۳٤۸).

⁽٢) «ضمنا»: ليست في (م).

⁽٣) في (ك): «إثباتهما».

وذلك أنَّ صلاحَ النباتِ والحيوانِ وجميعَ الشؤونِ الإلهيَّةِ مبنيٌّ على تعاقبِهما، وأنْ يكون لكلِّ منهما سلطانٌ على حياله(١)

وقرئ: (سابقٌ النهارَ) بالتنوين ونصب (النهار)(٢)؛ على الأصل.

﴿وَكُلُّ ﴾ التنوينُ عوضٌ مِن المضاف إليه؛ أي: كلُّ واحدٍ منهما.

﴿ فِي فَلَكِ ﴾؛ أي: في فلكِ غيرِ فلكِ الآخرِ، الجمهورُ على أنَّ الفلكَ موجٌ مكفوف تحت السماء تَجري فيه الشمسُ والقمرُ والنجومُ، وعلى هذا المراد مِن الفَلَكِ الجنسُ.

﴿يَسَّبَحُونَ ﴾: يسيرون فيه (٣) بانبساطٍ، فإنَّ كلَّ ما انبسطَ في شيءٍ فقد سَبَحَ فيه، ومنه السباحة في الماء، وإنَّما جُمع جمعَ العقلاءِ للوصف بفعلهم.

* * *

(٤١) - ﴿ وَءَايَةً لَمْمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾.

﴿ وَ عَالَةً لَمُ مَ أَنَا حَمَلْنَا ﴾ لم يقل: وآيةٌ لهم الفلك، كما قال: ﴿ وَعَايَدُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ ﴾؛ لأنَّ العَجَبَ حملُهم على الفُلكِ، لا نفس الفلكِ فإنَّه بيتٌ مبنيٌّ مِن الخشب.

﴿ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾: أو لا دَهم ومَن يَهمُّهم حملُه، وقيل: اسمُ الذريَّة يقع على النساء؛ لأنَّهنَّ مَزارعُها، وفي الحديث: أنه عليه السلام نَهى عن قَتْل الذَّراري(٤)،

⁽۱) في (ف) و(ك): «إحاله»، وفي (ي): «حيدته»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما «تفسير القرطبي» (۱۷/ ٤٥٠).

⁽٢) نسبت لعمارة بن عقيل. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٥).

⁽٣) «فيه»: ليست في (م).

⁽٤) انظر: «الكشاف» (١٨/٤)، و«الفائق» (٢/٧)، ورواه بنحوه النسائي في «الكبرى» (١٥٧١) و (٤) انظر: «الكشاف» (١٨/٤)، من حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه. ورواه النسائي في =

يعني: النساءَ، وتخصيصُ الذريات لأنَّه لا قدرة لهم على السفر، فكان الامتنانُ في حقِّهم أظهرَ.

﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ قيل: المراد فُلْكُ نوحٍ عليه السلام، قال تعالى: ﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ السلام، قال تعالى: ﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [الشعراء: ٣٧٢]، فعلى هذا يُراد بالذرية الأسلافُ؛ لأنَّه مِن الذَّرِّ، أو هو (١) الخَلْق فيصلح الاسمُ للأصل والنَّسْل؛ لأنَّ بعضَهم خُلق مِن بعضٍ.

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّه تعالى حمل آباءَهم الأقدمينَ وفي أصلابهم ذرياتُهم، وتخصيص الذرية لأنَّ الخطابَ للكفار، ولا فائدةَ في وجودهم، فلم يكن الحملُ حملاً لهم، بل كان حملاً لِمَا في أصلابهم مِن المؤمنين.

ولم يقل: على الفلك، مع أنَّه الأنسبُ للحمل؛ لأنَّ معنى الحفظِ المستفادِ مِن حرفِ الظرفِ أَدْخلُ في الامتنانِ وأنسبُ لِمَا قُصدَ مِن توصيفِ الفلكِ بقوله:

﴿الْمَشْحُونِ ﴾ لمَّا كانت السفينةُ مملوءةً بأنواع المخاوف؛ مِن سباعِ البهائم وجوارحِ الطير وهوامِّ الدَّوابِّ، كان (٢) حفظُ بني آدمَ فيما بينهم مِن آثارِ اللَّطف العظيمِ والقدرةِ الباهرة، ولو لا (٣) ذلك الاعتبارُ اللطيفُ لكان التوصيفُ بالمشحون بمعزلِ عن مقامِ الغرابة المستفادةِ مِن عبارة الآية؛ لأنَّ القرارَ على الفُلكِ المشحونِ الثقيلِ أهونُ مِن القرار على الفُلكِ الخالي الخفيفِ، ولذلك لم يُوصَف الفُلكُ به في قوله: ﴿وَعَلَ ٱلفُلكِ تُحَمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢].

* * *

^{= «}الكبرى» (٨٥٧٣)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، من حديث حنظلة الكاتب رضى الله عنه.

⁽١) في (ك): (هذِا).

⁽٢) في (م): «فكان».

⁽٣) في (م): «لولا».

(٤٢) ـ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكَبُونَ ﴾.

﴿ وَخَلَقْنَالَهُمْ مِن مِثْلِهِ ، ﴾: جنسِ الفُلكِ ﴿ مَا يَرَكَبُونَ ﴾ مِن الإبل؛ فإنَّها سفائنُ البَرِّ، أو: مِن مِثْلِ فلكِ نوحٍ عليه السلام مِن السُّفن والزَّوارق.

* * *

(٤٣) - ﴿ وَإِن نَّشَأْنُغُرِقْهُمْ فَلاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴾.

﴿ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلا صَرِيحٌ لَهُمْ ﴾ والصريخُ والصارخُ بمعنى المستغيث، ويجيء بمعنى الإغاثة لأنَّ أصلَه مصدرٌ بمعنى الصراخ، وقد سبق تفسيره في السورة السابقة.

﴿ وَلَاهُمُ يُنقَذُونَ ﴾؛ أي: لا يُخلُّصون بعد ذلك.

* * *

(٤٤) _ ﴿ إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَنَّا إِلَى حِينِ ﴾.

﴿ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَكًا إِلَى حِينِ ﴾ إلَّا لرحمةٍ منَّا وتمتيعٍ بالحياةِ إلى زمانٍ قُدِّرَ لا جالهم.

* = *

(٥٥) - ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾ مِن الوقائعِ النازلةِ بالأُمم المكذَّبة قبلهم ﴿ وَمَا خُلْفَكُمْ ﴾ مِن السماء ونوائبِ الأرض، أو ما تقدَّم مِن خُلْفَكُمْ ﴾ مِن الساعة وأهوالِها، أو نوازل السماء ونوائبِ الأرض، أو ما تقدَّم مِن ذنوبكم وما تأخَّر، أو فتنة الدنيا وعقوبة الآخرة.

﴿لَعَلَّكُو تُرَّحَّمُونَ ﴾: لتكونوا راجينَ رحمةَ الله تعالى.

(٤٦) - ﴿ وَمَا تَأْتِيمِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِم ﴾ ﴿ مِّنْ ﴾ الأولى للتأكيد، وجواب (إذا) محذوفٌ مدلولٌ عليه بقوله: ﴿ إِلَّا كَانُواْ عَنَّهَا مُعْرِضِينَ ﴾ كأنَّه قال: وإذا قيلَ لهم: اتَّقوا، أعرضوا، ثم قال: ودأْبهم الإعراضُ عند كلِّ آيةٍ وموعظةٍ، فهو تذييلٌ مؤكّدٌ لِمَا سبق مِن حديث الإعراض.

* * *

(٤٧) - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِيضَلَالِ مُّبِينِ ﴾.

﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا ﴾ لم يَذكُر المُنفَق عليه؛ لأنَّ إباءَهم (١) وإن كان عن الإنفاق وعلى المؤمنين خاصَّة، إلَّا أنَّ مُوجَبَ ما تعلَّلوا به سدُّ بابِ الإنفاقِ رأساً، وللإشعار إلى هذا تُركَ المُنفَقُ عليه.

﴿ مِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ إشارةٌ (٢) إلى أنَّ البُخلَ به في غايةِ القُبح، فإنَّ أبخلَ البخلاءِ مَن يبخلُ بمالِ الغير.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالصانع تعالى، يعني: مُعطِّلةً كانوا بمكة ﴿ لِللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تهكماً بهم، وذلك أنَّهم لمَّا سمعوا المؤمنين يعلِّقون الأمورَ بمشيئة اللهِ تعالى، يقولون: لو شاءَ اللهُ لكان كذا، وافترصوا (٣) هذا الكلام فرصةً، واتَّخذوه هزواً يستهزئون بالمؤمنين، يُجيبون به عند أمرهم بالإنفاق.

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «إيباءهم» بياء قبل الباء، وكذا وقع في هذه النسخ الثلاث جميع ما سيأتي.

⁽٢) في (م): «الإشارة».

⁽٣) في (ع) و(ي): «وافترضوا».

والتصريع بالوصفين مِن الكفر والإيمان لبيان أنَّ المقولَ إليهم هم الكافرون، والقائلَ لهم المؤمنون، وأنَّ كلَّ وصفٍ حاملٌ لصاحبه على ما صدرَ عنه، إذ:

كلُّ إناءٍ بالذي فيه يَرشح(٢)

وأيضاً لمَّا كان الغرضُ الرَّدَّ على المؤمنين لا الامتناعَ عن الإطعام (٣) _ لأنَّه ممَّا يفتخرون به _ كان حقُّ المقام التصريحَ بوصف الإيمان في المقولِ له، ومِن هنا تبيَّن وجهُ آخَرُ للعدول عن عبارة الإنفاق إلى عبارة الإطعام.

﴿أَنْطُعِمُ ﴾ لـمَّا كان الإطعامُ أدنى وجوهِ الإنفاقِ وأَعلى ما يفتخرونَ به، كان الإباءُ عنه إباءً عن الإنفاق رأساً.

﴿ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ﴿ على زعمكم.

وقيل: نزلت في مشركي مكَّة حين استطعمهم فقراءُ المؤمنين مِن أموالهم التي جعلوها للهِ تعالى، فحرموهم وقالوا: لو شاءَ اللهُ لأطعمكم، مُوهمينَ أنَّ اللهَ قادرٌ على إطعامهم، ولا يشاءُ إطعامهم، فنحن أحقُّ بذلك.

﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُ بِينِ ﴾ حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئةَ الله(١) تعالى.

ويأبي الذي في القلب إلا تبينا وكل إناء.....

⁽۱) «لهم»: ليست في (م).

⁽۲) انظر: «البحر» (۱۱۸/۱۸)، وهذا عجز بيت نسب لكشاجم كما في «محاضرات الأدباء» (۱/۲۵)، وصدره:

⁽٣) في (م): «الطعام».

⁽٤) في (م): «مشيئته».

ويجوز أن لا يكون مِن تتمَّة كلامهم، ويكون جواباً مِن الله تعالى لهم، أو حكاية لجواب المؤمنين لهم، بأنَّ ذلك مِن فرط ضلالتهم وجهالتهم؛ لأنَّ الله تعالى يُطعِم مَن يشاء بأسبابٍ بها، حيث منها حتُّ الأغنياءِ على إطعامِ الفقراءِ وتوفيقُهم له.

* * *

(٤٨) - ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ ﴾؛ أي: وعد البعث ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فيما تقولون، خطابٌ للنبيِّ ﷺ وأصحابه.

* * *

(٤٩) - ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغِصِمُونَ ﴾.

﴿ مَا يَنْظُرُونَ ﴾: ما ينتظرون، أراد الانتظارَ المفهومَ مِن قولهم: ﴿مَتَى ﴾.

﴿ إِلَّا صَيْحَةَ وَلِمِدَةً ﴾؛ أي: عذاباً يَفْجَؤهم فيستأصلُهم، يقال: صاحَ بهم الزمانُ؛ أي: هلكوا، قال الشاعر:

صاحَ الزمانُ بآلِ جفنةَ صيحةً خَرُّوا لشدَّتها على الأذقانِ (١) وقيل: هي نفخةُ الإماتةِ.

ذكرَ في الصيحة أمورٌ تدلُّ على هولها وعِظَمها؛ أحدها: التنكير، وثانيها: ﴿وَأَخُدُهُمُ ﴾؛ أي: تعمُّهم ﴿وَخِدَةً ﴾؛ أي: تعمُّهم بالأَخْد، وتصلُ إلى مَن في أقطارِ الأرضِ، ومثلها لا يكون إلَّا عظيماً.

⁽١) البيت في «تفسير الرازي» (٢٣/ ٢٧٦)، و«البحر المحيط» (١٥/ ٤٤٩).

وقوله: ﴿وَهُمْ يَغِضِمُونَ ﴾؛ أي: تأتيهم بغتة وهم في أمنهم وغفلتهم، يَتخاصمون في متاجرِهم ومعاملاتِهم، لا يُخطرون أمرَها ببالهم، ممَّا يَعظم به الأمرُ؛ فإنَّ العاملَ المُقبلَ على مُهِمٍّ إذا صاح به صائحٌ يكون ارتجافُه أعظمَ، بخلاف المُنتظِر لها.

* * *

(٥٠) - ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ أَنْ يوصوا في شيءٍ مِن أمورهم ﴿ تَوْصِيَةُ وَلَا إِلَىٰ آهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾: ولا أَنْ يرجعوا إلى أهلِهم ومنازلِهم، بل يموتون حيث تَبغتُهم الصيحةُ.

* * *

(١٥) - ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾.

﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ هي نفخةُ البعثِ، وقد سبق في تفسيرِ سورةِ المؤمنين.

﴿ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: مِن القبورِ، جمع جَدَثٍ، وقرئ بالفاء (١١)، و (إذا) للمفاجأة.

﴿إِلَىٰ رَبِيهِمْ يَنسِلُونَ﴾ النَّسَل (٢): الإسراعُ في الخروج، ولفظ الرَّبِّ أصابَ المحزَّ؛ لأنَّ مَن أساءَ واضْطَرَّ إلى التوجُّه إلى مَن أحسنَ إليه، يكون ذلك أشدَّ ألماً وأكثرَ ندماً مِن غيره.

* * *

⁽۱) أي: (الأجداف). انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٠)، و«البحر المحيط» (١٢١/١٨).

⁽٢) في (م): «النسول».

(٥٢) - ﴿ قَالُواْ يَنُويَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنّا أَهُلَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾.

﴿ قَالُواْ بَنُويِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَا ﴾ وقرئ: (مَن أهبَّنا)(١)؛ مِن هَبَّ مِن نومه، إذا انتبه، وأهبَّه غيرُه.

وقرئ: (مَن هبَّنا)(٢)؛ بمعنى: أهبَّنا.

وقرئ: (مِن بَعْثِنا)(٣)، و(مِن هَبِّنا)(١)؛ على (من) الجارَّة والمصدرِ.

وعن مجاهد: للكفَّار هجعةٌ يجدون فيها طعمَ النوم، ولو استمرَّ عذابُ الكفارِ في قبورهم بالنار، لَمَا صحَّ منهم القولُ المذكورُ.

﴿ هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّمَّانُ ﴾ ﴿ هَاذَا ﴾ مبتدأ، و ﴿ مَاوَعَدَ ﴾ خبرُه، و ﴿ مَا ﴾ مصدرية، أو موصولة محذوفة الراجع، دلَّ على هذا قولُه تعالى: ﴿ يَنَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الصافات: ٢٠].

﴿وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾؛ أي: صَدَقَ فيه، ويجوز أن يكون اعتراضاً، أفاقوا عمَّا بهم وتنبَّهوا يتذكَّرون ما سمعوا مِن الرسل، فيجيبون به أنفسَهم أو بعضَهم بعضاً.

وقيل: هذا ليس مِن كلامِهم، بل جوابُ الملائكةِ أو المؤمنينَ لهم، لكن عُدل عن سَننه ومطابقته للسؤال لأغراض:

منها: تنبيهُهم على أنَّ الذي يهمُّهم هو السؤالُ عن البعث لا عن الباعث.

⁽١) نسبت لابن مسعود. انظر: «المحتسب» (٢/٤١٢).

⁽٢) نسبت لأبيِّ. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢١٤).

⁽٣) نسبت لعلي بن أبي طالب. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢١٤).

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٠).

ومنها: تذكيرٌ (١) لكفرهم وتكذيبهم الرسل، وتقريعهم على ذلك.

ومنها: نعيهم إليهم أحوالهم التي هم فيها، وإخبارُهم بوقوع ما أُنذوا به، كأنّه قيل لهم: ليس هذا بالبعث الذي توهمتوه وهو بعثُ النائم مِن مرقده حتى يُهمّكم السؤالُ عن الباعث، إنّ هذا هو البعث الأكبر ذو الأفزاع والأهوال، الذي وَعَده اللهُ تعالى في كتبه المنزلة وأخبر به على ألسنة رسلِه الصادقين.

* * *

(٥٣) - ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا تُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ إِن كَانَ التَّامَّة، والضمير في الناقصة للنفخة دلَّ عليها: ﴿ وَقُونَ اللهِ فَعُ اللهِ فَعُ اللهُ عليها: ﴿ وَنُفِخَ ﴾.

﴿ فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضَّرُونَ ﴾ بمجرَّد تلك الصيحة، وفي ذلك تهوينُ أمرِ البعث والحشر، واستغناؤهما عن الأسبابِ التي يتوهَّمونها بالقياس على ما يشاهدونه.

* * *

(٤٥) - ﴿ فَٱلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْتًا وَلَا تَجُنَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا نُظُلَمُ نَفْسُ شَيْتًا وَلَا تُجَمِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ حكايةٌ لِمَا يُقال لهم حينئذٍ، وكذا ما بعده مِن وصفِ أهلِ الجنة؛ تصويراً للموعود، وتمكيناً له في النفوس، وترغيباً أو ترهيباً.

* * *

(١) في (ف): «تذكرهم»، وفي (ك) و(ي): «تذكيرهم».

⁽٢) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣). وفي (م): «وقرئت».

(٥٥) - ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَلَكِهُونَ ﴾.

﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ ﴾ عن ذِكْر أهلِ النار، ولو خَطَرَ ذلك ببالهم وفيها أحدٌ مِن أقارِبهم أو معارفهم، تنغَّص (١) عليهم ما هم فيه، والتنكير في ﴿شُغُلِ ﴾ للتعظيم والتنبيهِ على أنَّه أعلى مِن أنْ تحيط به الأفهام، ويُعرِب عن كُنْهه الكلامُ.

والشغلُ: العارض الذي يُذهِل الإنسانَ عن أمرٍ لـولا ذلك العارض لكان متوجِّهاً إليه.

﴿ فَكِكِهُونَ ﴾ وقرئ: ﴿ فَكِهُونَ ﴾ (٢)؛ كـ: نَطِس، بناءً على أنَّه حالٌ، والخبر هو الظرف، والفاكِهُ والفَكِهُ: المُتنعِّمُ المتلذِّذُ، ومنه: الفاكهة؛ لأنَّها ممَّا يُتلذَّذ به.

* * *

(٥٦) = ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾.

﴿ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ ﴾ ﴿ هُمْ ﴾ مبتدأ، أو تأكيدٌ للضمير [في] (٣) ﴿ فِي شُغُلِ ﴾ ، أو في ﴿ فَكِهُونَ ﴾ والمعنى على تقدير التأكيد: أنَّ أزواجَهم تُشاركهم في ذلك الشُغل والتفكُّه (٤) والاتِّكاء، والأزواج: جمع زوجة، وهي حرَّةُ الرجلِ التي يحلُّ له وطؤها.

﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾: جمع ظِلِّ كشِعاب، أو ظُلَّةٍ كقِبابٍ، ويؤيِّده قراءة: ﴿ فِي ظُلَلٍ ﴾ (٥).

⁽١) في (ع) و(ي): «ينقص».

⁽٢) قرأ بها أبو جعفر. انظر: «النشر» (٢/ ٣٥٣).

⁽٣) من «الكشاف» (٢</bd>

⁽٤) في (٤): «والتفكيه».

⁽٥) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ٢٦٤).

﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: جمع أريكة؛ وهي السريرُ في الحَجَلة، وقيل: الفراش فيها. ﴿مُتَكِعُونَ ﴾ خبرٌ، أو ﴿فِ ظِلَالٍ ﴾ خبرٌ، و ﴿عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ مستأنفٌ، وقرئ: (متكئين)(١١)؛ على الحال.

* * *

(٥٧) - ﴿ لَمُتُمْ فِيهَا فَنَكِمَةٌ وَلَهُمُ مَا يَدَّعُونَ ﴾.

﴿ لَمُمْ فِيَهَا فَكِكِهَةً ﴾ عبَّر عن كلِّ ما يُرزقون فيها بالفاكهة؛ للتنبيه على أنَّهم مستغنون عن حفظِ الصحةِ بالأقوات، بأنَّهم أجسامٌ محكمةٌ مخلوقةٌ للأبد، فكلُّ ما يأكلونه على سبيل التلذُّذ.

﴿ وَلَمُهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ يَفتعِلُون مِن الدُّعاء؛ أي: يَدْعون به لأنفسِهم، كقولك: اشتَوَى واجتَمَل، إذا شوَى وجمَل لنفسه.

ويجوز أن يكون بمعنى: يتداعَوْنه، كقولك: ارتمَوْه وترامَوْه.

وقيل: يتمنون؛ مِن قولهم: ادعُ عليَّ ما شئتَ، بمعنى: تمنَّه عليَّ، وفلانٌ في خيرِ ما ادَّعى؛ أي: في خيرِ ما تمنَّى، قال الزَّجاج: وهو (٢) مِن الدُّعاء؛ أي: ما يَدْعُونه أهلُ الجنة يأتيهم.

و(ما) موصولة أو موصوفة مرتفِعةٌ بالابتداء، و﴿ لَمُنْمَ ﴾ خبرها.

* * *

(۱) نسبت لابن مسعود. انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٢)، و«البحر المحيط» (١٢٦/١٨).

⁽٢) في النسخ: «وقال الزجاج هو»، مما يوهم أنه قول جديد، في حين أنه مبني على معنى: يتمنون، كما هو واضح من «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢٩٢)، و«الكشاف» (٤/ ٢٢) والكلام وما أثبت منه.

(٥٨) _ ﴿ سَلَكُمُ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّجِيمٍ ﴾.

﴿ سَلَنَّمٌ ﴾ بدلٌ منها أو صفةٌ أخرى(١).

﴿ فَوَلَا ﴾ مصدر مؤكّد لقوله: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ ﴿ سَلَا هُ ﴾ أي: عِدَةً ﴿ مِن رَبٍّ وَمَن رَبٍّ وَالْأُوجِهُ أَنْ ينتصبَ على الاختصاص، وهو مِن محازّه (٢٠) أنَّ الله تعالى يُسلّم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة ؛ مبالغة في تعظيمهم، وذلك متمنّاهم، ولهم ذلك لا يُمنَعونه، قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: والملائكة يَدخلون عليهم بالتحية مِن ربِّ العالمين (٣).

* * *

(٥٩) = ﴿ وَآمْتَنُوا ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

﴿ وَٱمۡتَنُواْ ٱلۡيُوۡمَ ﴾ يقال: مَازَهُ فانمازَ وامتاز بمعنى: تمايز ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾؛ أي: انفرِدوا(١) عن المتَّقين، والمراد مِن ﴿ الْيُوْمَ ﴾ يوم الحشر، قال الضحاك: تمتاز اليهودُ فرقة، والنصارى فرقة، والمجوسُ فرقة، والصابئون وعبدةُ الأوثان فرقة، ولكلِّ فرقةٍ في النار بيتٌ تَدخُل فيه ويُرَدُّ بابُه، فتكون فيه أبداً، لا يَرى ولا يُرى (٥).

ويُشكِل هذا بقول متعالى: ﴿ كُلُّمَّا أَرَادُوٓ اللَّهِ مَا مِنْ عَيِّ أُعِيدُواْ فِيهَا ﴾

⁽١) قوله: «بدل منها»؛ أي: من ﴿مَا ﴾ على الوجهين، وقوله: «أو صفة» يعني: على كونها نكرة موصوفة، ولذا قال: «أخرى»؛ لأنه لا توصف المعرفة بالنكرة. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٤٨).

⁽٢) في (ف): «مجازه»، ومثله في مطبوع «الكشاف» (٤/ ٢٢)، والصواب المثبت.

⁽٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٢٢)، و«البحر المحيط» (١٢٧/١٨).

⁽٤) في (ك): «أي المبعودون».

⁽٥) انظر: «النكت والعيون» للماوردي (٥/ ٢٦).

[الحج: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْ نَامِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

* * *

(٦٠) - ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَبِنِي عَادَمَ أَن لَاتَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾ في خطابِ ﴿ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ نوعُ إيماءِ إلى أنَّ ذلك العهدَ كما كان في عهدِ آدمَ عليه السلام:

﴿ أَن لَا تَعَبُدُوا الشَّيَطُانَ ﴾ مِن جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجَّة، وعهدُ اللهِ تعالى إليهم ما رُكِزَ في عقولهم ونصبَ لهم مِن الحُجَج العقليَّة والأدلة السمعيّة الآمرة بعبادتِه الناهية عن عبادة غيره.

وعبادةُ الشيطانِ: طاعتُه فيما يُوسوِس به إليهم ويزيِّنه لهم.

والعهدُ: الوصيَّةُ، يقال: عَهِدَ إليه، إذا وصَّاه.

﴿إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴾ تعليل للمنع مِن عبادته.

* * *

(٦١) - ﴿ وَإَنِ ٱعْبُدُونِي هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ﴾.

﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِ ﴾ عطفٌ على ﴿أَن لَا تَعْبُدُوا ﴾.

﴿ هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ إشارةٌ إلى ما عهدَ إليهم مِن معصيةِ الشيطانِ وطاعةِ الرحمنِ، إذ لا صراطَ أقومُ منه، جملةٌ استئنافيةٌ لبيانِ (١) المقتضي للعهد بشقَّيه أو بالشقِّ الأخير، والتنكير في الصراطِ للتعظيمِ والمبالغةِ.

⁽١) بعدها في (ف) و(ك): «العهد».

(٦٢) - ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًا كَثِيرًا ﴾ رجوعٌ إلى بيانِ معاداةِ الشيطانِ مع ظهور عداوتِه ووضوحِ إضلالِه لمَن له أدنى عقلٍ وتمييزٍ، فقوله: ﴿أَفَلَمَ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ استفهامُ تقريع على تركِهم الانتفاع بالعقل.

والجِبِلُّ: الخُلُق، وأصلُ الجِبِلِّ: الطبعُ، ومنه: الجَبَل؛ لأَنه مطبوعٌ على الثبات.

* * *

(٦٣) - ﴿ هَالِهِ وَ جَهَنَّمُ أَلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ بها في دارِ التكليف.

* * *

(٦٤) - ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ﴾.

﴿ آصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ ﴾: الزَمُوا العذابَ بها، وأصلُ الصَّلْي: اللزومُ، ومنه المُصَلِّي الذي في إِثْرِ السابقِ للُزومهِ أثره.

﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾: بسبب كفرِ كم.

* * *

(٦٥) - ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفْرَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ آَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ ٱلْيُوْمَ نَغْتِهُ عَلَى آفَوهِهِم ﴾؛ أي: نفعلُ بأفواههم ما لا يُمكنهم معه أن يتكلَّموا بألسنتهم.

﴿ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ ﴾ بإنطاقِ اللهِ تعالى إيَّاها على ما نطقَ به قولُه تعالى: ﴿ قَالُوٓا

أَنطَهَنَا أَللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١] فلا مساغَ للتأويل بظهورِ آثارِ المعاصي عليهم ودلالتها على أفعالها.

﴿ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم ﴾ أسند الختم إلى نفسِه دونَ الكلامِ والشهادةِ؛ دفعاً لوهم الإجبارِ، وإظهاراً لتوسُّط الاختيارِ بعد الإقدارِ على النطق والتكلُّم، ولمَّا كان كلامُ الأيدي إقراراً على الغيرِ المُنكِر، نُزِّل تصديقُ الأرجلِ إيَّاها منزلةَ الشهادةِ، فعبِّر عن تكلُّمها بالشهادة.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ إذ الكسبُ باليدِ أخصُّ، فيكون الإخبارُ منها إقراراً، ومِن الرجل (١) شهادةً؛ لأنَّها تحاضر وقلما تباشر، ولهذا خصَّ التكلُّم بمعنى الإقرار بالأيدي، والشهادة بالأرجل.

* * *

(٦٦) - ﴿ وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعَيْنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنِّ يُبْصِرُون ﴾.

﴿ وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى آعَيْنِهِم ﴾ الطَّمْسُ: محوُ الشيءِ حتى يذهب أَثْره، والطَّمْسُ على العينِ تَعَفيةُ شقتها (٢) حتى تعودَ ممسوحةً.

﴿ فَأُسَتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ ﴾: فطلبوا الطريقَ الذي اعتادوا سلوكَه سابقينَ، وإنَّما اعتبرَ قيد السبقُ على طريقةِ التضمين؛ لأنَّ التعذُّرَ في سلوك الأعمى الطريقَ حينئذٍ أظهرُ.

ويجوز أن يكون مِن باب حذف الجارِّ وإيصال الفعل؛ أي: فاستبقوا إلى الصراطِ، أو نصباً على الظرف.

⁽١) في (ف): «الأرجل».

⁽٢) في (ف) و (ك): «تعفيتها»، والمثبت من باقي النسخ، وفي «الكشاف» (٤/ ٢٤): الطمس: تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة.

﴿ فَأَنَّ يُبْعِرُونَ ﴾ لم يَقدروا أَنْ يَسلكوهُ، ولم يُبصروه، ولم يَعلموا جهةَ (١) سلوكه، فضلاً عن غيره.

* * *

(٦٧) _ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ بتبديلِ صورِهم وإبطالِ قُواهم وقُدَرهم ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾: في مكانهم، المكانة والمكان كالمَقامة والمَقام، أو بإضمار (هم)(٢).

﴿ فَمَا اَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا ﴾: ذهاباً ﴿ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴾: ولا رجوعاً، فوضع الفعلُ موضعَه للفواصل؛ أي: إنَّهم أحقًاءُ بأنْ يُفعَل بهم ذلك، ولا عجز فينا، لكنًا لم نفعل لشمول الرحمةِ واقتضاء الحكمة إمهالَهم، وقيل: ولا يرجعون عن تكذيبهم.

* * *

(٦٨) - ﴿ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ ﴾: نُطِل عمرَهُ ﴿نُنَكِّسُهُ ﴾ بالتشديد وبالتخفيف(٣)؛.....

(١) في (ي): «حجة».

⁽٢) في (ك) و(م): «بإضمارهم».

⁽٣) انظر: «الكشاف» (٢٦/٤). وقرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة، وباقي السبعة بفتح النُّون الأولى وإسكان الثانية وضم الكاف مُخفَّفة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٥). فهي ثلاث قراءات: اثنتان في المتواتر: ﴿نُنكِسه ﴾ و﴿نَنْكُسُه ﴾، وواحدة في غير المتواتر: (نُنكسه).

مِن التنكيس والإنكاس، وقرئ بفتح الكاف(١)؛ مِن النَّكْس.

﴿ فِ ٱلْخَلْقِ ﴾؛ أي: نقلِّبه فيه؛ فلا يزال يتزايد ضعفُه وانتقاصُ بنيتِه وقُواهُ، عكس ما أنشأناه عليه.

﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾؛ أي (٢): مَن قَدر على ذلك قَدر على الطَّمْس والمسخِ؛ فإنه مشتملٌ عليها وزيادةٌ، غيرَ أنَّه على تدرُّج.

* * *

(٦٩) _ ﴿ وَمَاعَلَّمْنَ اللَّهِ عَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَلَّهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ وَمَاعَلَمْنَكُ الشِّعْرَ ﴾؛ أي: بتعليم القرآنِ، وهو ردٌّ لقولهم: إنَّ محمَّداً شاعرٌ، والمراد: أنَّ القرآنَ ليس بشعرٍ، وأين هو مِن الشعرِ؟ فإنَّ الشعرَ كلامٌ موزونٌ مُقفَّى مُنتَظِمٌ مِن المخيِّلات المرغِّبة والمنفِّرة.

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ ؛ أي: لا يليقُ به و لا يَصلُح له؛ لأنَّ الشعرَ يَدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظِ والوزن، فالشاعرُ يكون المعنى منه تبعاً للَّفظ، والشارع يكون اللفظُ منه تَبعاً للمعنى، وقيل: لا يتأتَّى له إنْ أراد قرضَه.

وقوله: «أنا النبيُّ لا كَذِب أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِب»(٣)، قال بعضهم: إنَّما الرواية بالإعراب(١٠)، وإذا كانت بالإعراب لم تكن شعراً.

⁽١) كذا في النسخ، والصواب: بضم الكاف، وهي قراءة سبعية. انظر التعليق السابق.

⁽٢) في (ك): (إن).

⁽٣) رواه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦)، من حديث البراء رضي الله عنه.

⁽٤) يعنى: بفتح الباء في كذب وخفض الباء في المطلب.

وأمَّا ما قيل: ليس هذا الوزنُ مِن الشعر؛ فمكابرةٌ؛ لأنَّ أشعارَ العرب على هذا قد رواها الخليلُ وغيرُه.

وأمَّا قوله:

هل أنتِ إلَّا إصبعُ دَمسيت وفي سبيلِ اللهِ ما لَقيت (١) فلعلَّه قالها ساكنة التاء أو متحرِّكةً مِن غير إشباع، ولا يكون شعراً إلَّا إذا كُسرت التاء بإشباع.

﴿إِنْهُوَ إِلَّاذِكُرٌ ﴾؛ أي: موعظةٌ وتذكيرٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ.

﴿ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴾: كتابٌ سماويٌّ، بيَّن كونه ليس مِن كلام البشر؛ لظهور إعجازه.

* * *

(٧٠) - ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

﴿ لِيُنذِرَ ﴾؛ أي: القرآنُ، أو الرسولُ، ويؤيِّده القراءةُ بالتاءِ الفوقانيَّة (٢).

﴿مَنَكَانَحَيَّا﴾: عاقلاً فَهِماً؛ فإنَّ الغافلَ كالميِّت، أو مؤمناً في علمِ الله تعالى، واختصاصُ الإنذار به لأنَّه هو المنتفعُ منه (٣) دونَ غيره.

﴿وَيَحِقَّ الْقَوْلُ ﴾ وتَجبَ كلمةُ العذاب ﴿عَلَى الْكَفِرِينَ ﴾ المصرِّين على الكفر، وفي ذكرهم في مقابلة ﴿مَنكَانَ حَيَّا ﴾ تنزيلٌ لهم منزلةَ الأمواتِ؛ لحرمانهم عن ثمرة الحياة.

* * *

⁽١) رواه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦)، من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه.

⁽٢) قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٥).

⁽٣) في (م): «به».

(٧١) - ﴿ أَوَلَمْ يَرِوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَامَلِكُونَ ﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرُوا ﴾: أَيُشرِكون ولم يَرُوا ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتَ أَيْدِينَا ﴾ ممَّا تولَّينا نحن إحداثَه، لا يَقدر على تولِّيه غيرُنا، وذِكْرُ الأيدي وإسنادُ العملِ إليها استعارةٌ مِن عملِ مَن يعمل بالأيدي؛ للمبالغة في الاختصاص والتفرُّد بإحداثها.

﴿أَنْعَكُمًا ﴾ خصَّها بالذِّكْر لِمَا فيها مِن بدائع الفطرةِ ولطائف الحكمةِ وكثرة المنافعِ؛ جمعاً بين إظهارِ القدرةِ والامتنان بتذكير النِّعمة المختصَّين به، ولهذا كمَّله بقوله:

﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾؛ أي: خلقناها لأجلهم، وملَّكناهم إيَّاها (١١)، فهم فيها متصرِّفون تصرُّف المُلَّاك.

* * *

(٧٢) = ﴿ وَذَلَّلْنَهَا أَكُمْ فَعِنْهَا زَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾.

﴿ وَذَلَلْنَهَا هُمُ التذليلُ مِن جملة النَّعم الظاهرة، لولاها لَمَا قَدَرَ عليها أحدٌ، ولهذا أَلزَمَ اللهُ تعالى الراكبَ أَنْ يَشكُر (٢) هذه النَّعمة ويُسبِّح (٣) بقوله: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣].

﴿ فَمِنْهَارَكُونَهُمْ ﴾ هو ما يُركَب ﴿ وَمِنْهَايَأْ كُلُونَ ﴾؛ أي: سخَّرناها لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها(٤).

⁽١) في (ع) و(ي): «خلقناهم لأجلهم وملكناهم إياهم».

⁽۲) في (م): «الراكب بشكر».

⁽٣) في (م): «هذه وسبح».

⁽٤) في (ك): «لكم لتركبوا ظهرها وتأكلوا لحمها».

(٧٣) _ ﴿ وَلَمُهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلاً يَشْكُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَنفِعُ ﴾ مجملٌ، مُفصَّله في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُو مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَنِهِ بِيُوتًا ﴾ الآية [النحل: ٨٠].

﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ مِن اللَّبنِ وما يُتَّخذ منه، جمع: مَشْرَب، وهو الشُّرب أو موضعُ الشُّرب، إنَّما لم يقل: ومنها يشربون؛ لأنَّ ابتداءَ الشُّرب ليس منها، بخلاف الأكل.

﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ لخالقِ هذه النَّعم، ورازق هذه النِّعم.

* * *

(٧٤) - ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾.

﴿ وَأَتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ ﴾ بعدما رَأُوا القدرة (١) الباهرة وآثارَها الظاهرة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾: طمعاً في أَنْ يَتقوَّوا بهم ويتعزَّزوا، كما قال: ﴿ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ﴾ [مريم: ٨١]، والأمرُ على عكسِ ما قدَّروا؛ لأنه:

(٧٥) - ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَأَمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾: مُعدُّون لحفظهم يخدمونهم (٢) ويذبُّون عنهم، والآلهة لا استطاعة بهم، ولا قدرة على النصرِ.

قيل: هم يوم القيامة محضرون(٣) لعذابهم.

⁽١) في (م): «الآيات».

⁽۲) في (ك): «يحرسونهم».

⁽٣) «محضرون» من (ف) و(ك)، وسقطت من باقى النسخ.

ويَرِدُ عليه: أنَّ فيه زيادةَ تفكيكِ في (١) الضمائر، فيتنافر النَّظْمُ الذي هو أمُّ (١) إعجازِ القرآنِ، ومراعاتُه أهمُّ ما يجب على المفسِّر، وأيضاً المتبادِر من ﴿ لَهُمُ النفعُ دون الضرر.

وقيل: محضرون إثرهم في النار.

ويأباه عبارةُ الجند؛ فإنَّه جمعٌ مُعَدُّ للحرب.

* * *

(٧٦) - ﴿ فَلَا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾.

﴿ فَلَا يَعُزُنكَ ﴾ الفاء للسببية؛ أي: إذا علمتَ حالَهم ومآلَهم فتسلَّ (٣) ولا يَحزُنكَ ﴿ فَوَلُهُمْ ﴾ فيكَ: إنَّك شاعرٌ وساحرٌ وكاهنٌ وكاذبٌ _ وسائر وجوهِ الأذى بالقولِ _ فإنَّا مجازُوهم.

﴿إِنَّانَعْلَمُ مَايُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ﴾ تعليلٌ للنهي، وفيه وعيدٌ شديدٌ لهم، وزيادةُ تسليةٍ لرسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام.

فإنْ قلتَ: أَليسَ مقتضى البلاغة تقديم ﴿ما يعلنون ﴾ حتى يكون نظمُ الكلام على أسلوب الترقِّي ؟

قلتُ: ذلك مقتضاها بحسب جليلِ النَّظر، وأمَّا مقتضاها بحسب دقيقِه، فإنَّما هو تأخيرُه حتى يكونَ لكلِّ مِن جُزْأي الكلامِ حظُّ مِن الاهتمام، وذلك أنَّه حينئذٍ يكون للجزء الأول اهتمامُ التقديم، وللجزء الثاني اهتمامُ التصريح، بعد الانفهام

⁽۱) «في»: ليست في (م).

⁽٢) «أم» من (ف) و(ك)، وسقطت من باقي النسخ.

⁽٣) في (ع) و(م) و(ي): (قيل).

بطريق الالتزام (١١)، وعلى تقديرِ التقديمِ يفوتُ أحدُ الاهتمامين، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

* * *

(٧٧) - ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾.

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ إيلاءُ الهمزةِ واوَ العطف للتقرير والتعجيب مِن حالِ الإنسان؛ أي: أيُنكِر الإنسانُ البعثَ ولم يَرَ مبدأ خلقِه وإبداعَ نشأتِه.

وفيه تسليةٌ أُخرى لرسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام بتهوينِ ما يقولونَ بالنسبةِ إلى إنكارهم للبعث، وتقبيحٌ بليغٌ لإنكارهم، لا يُرى أَبلغُ ولا أَفحشُ منه ولا أُعجب، ولا أدلُّ على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في (٢) جحود النِّعم، حيث تقرَّر في عِلْمه أنَّا خلقناهُ مِن شيءٍ قليلٍ، وبلَّغناهُ إلى قَدْرٍ جليلٍ.

وإنَّما لم يقل: مِن ماءٍ مهينٍ، مع ما فيه مِن المناسبة لقرينه؛ رعايةً لحَقِّ الكلامِ بتجرِيده لِمَا سِيقَ له مِن المرام، وذلك بحذف ما يخيِّل غَرضاً آخَرَ، وهو الامتنانُ بالإعزاز والإكرام.

ومَن لم يتنبَّه لهذا قال: أنَّا خلقناهُ مِن أمهنِ شيءٍ وأقذره، وهو مع مهانةِ أصله وخساسةِ عنصره (٣)، يتصدَّى لمخاصمة الجبَّار؛ الذي شرَّفه بعد خسَّته، وكرَّمَه بعد ذلَّته، ويقول: مَن يحيى العظام؟!

⁽١) في (م): «الإلزام».

⁽٢) «وإفراطه في»، وقع في النسخ بدلا منه: «وإفراد»، والمثبت من «الكشاف» (٤/ ٣٠).

⁽٣) في (ك): «وخساسته».

﴿ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُّيِنٌ ﴾ (إذا) للمفاجأة، والفاء فصيحةٌ للعطف على مقدّر تفصيله: لمَّا بلغ مَظِنَّة (١) إظهارِ الشكر والحمدِ على آثارِ قدرتنا، ففاجأ بإعلانِ الكفران والجحد مُبالغاً (٢) في الخصومة، مُعرِباً عمَّا في نفسه مِن الجناية، وحالُه أنَّ خِصامَه في أَلْزَمِ (٣) وصف له، وأبلغ حجَّةٍ عليه، وهو أنَّه مُنشَأُ مِن مواتٍ، والإعادةُ أهونُ مِن الإبداءِ، فخصامه محضُ مكابرةٍ وصِرفُ معاندة.

* * *

(٧٨) - ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثَلًا وَنَسِي خَلْقَةً ، قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيتُ ﴾.

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ إنَّما سمَّى قولَه مَثَلاً؛ لكونه أمراً عجيباً (٤) وقصَّة غريبةً كالمَثَل، حيث أَنكر قدرةَ اللهِ تعالى على إنشاءِ المواتِ وقد أَنشأهُ اللهُ تعالى مِن الموات.

﴿وَنَيْنِيَ﴾: ولا يتذكَّر ﴿خَلْقَهُۥ ﴾ وهو أقربُ شيءٍ إليه.

﴿ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُ ﴾ روي أنَّ أُبَيَّ بنَ خَلَفٍ أَتَى النبيَّ عليه الصلاة والسلام بعظم بالِ تفتَّت بيده، فقال: أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمَّ؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «نَعَم ويَبعثُكَ ويُدخِلُك النارَ» فنزلت (٥٠).

(٢) في (م): «ففاجأ بإعلان للكفران والحجب مبالغة»، وفي (ع) و(ي): «فقد جاء بإعلان الكفران والحجب مبالغا».

⁽١) في (ك): «فطنة».

⁽٣) في (ك): «الذم»، وفي (ي): (إلزام)، والمثبت من باقي النسخ، وعبارة «الكشاف» وعنه النسفي: (في ألزم وصف له وألصقه به).

⁽٤) في (ف): «عجبا».

⁽٥) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (٢/ ١٤٦)، والطبري في «التفسير» (١٩/ ٤٨٦)، عن قتادة. وقال =

والرَّميم: اسمُّ لِمَا بَلِيَ؛ عظماً كان أو غيرَه، غيرُ صفةٍ كالرَّمَّة والرُّفات، لا فعيل بمعنى فاعلِ ولا مفعولٍ، فلهذا لم يؤنَّث مع كونِه خبراً عن مؤنَّث.

وقيل: لأنَّه معدولٌ عن فاعل، وكلُّ ما كان معدولاً عن وجهِه ووزنِه، كان مصروفاً عن أخواته، كـ ﴿بَغِيًّا ﴾ في قوله: ﴿وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ [مريم: ٢٨]، فإنَّها مصروفةٌ عن: باغية.

وفي ظاهره دلالةٌ على أنَّ في العظام حياةً، وأنَّها تَنجُس بالموت.

* * *

(٧٩) _ ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آَنشَا هَاۤ أَقَلَ مَرَّةً ۗ وَهُوَكِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾.

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آنشَا هَا أَوَّلَ مَرَّقً ﴾ إنَّما قال: ﴿ أَنشَا هَا ﴾ دون: أحياها؛ إشارة إلى الفرق بين الإحياءَين مِن حيث إنَّ الأولَ منهما إنشاءٌ، والثاني إعادةٌ، فلا جَرَمَ يكون أهونَ، ولا تغيير في جانب الفاعل.

﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيهُ ﴾ يَعلمُ كيف يَخلُق، لا يَتعاظمُه شيءٌ مِن خلقِ الـمُنشَآتِ والمعاداتِ، وجمع أجزائها؛ جلائلها ودقائقها.

* * *

(٨٠) - ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ ٱلسُّم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴾.

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ﴾ وصف(١)

ابن الجوزي في «زاد المسير» (٧/ ١٤): وعليه المفسرون. وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبري (١٩٥ / ٤٨٧) أنه العاص بن وائل السهمي، وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٠٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.

⁽۱) في (ع) و (م) و (ي): «ووصف».

الشجرِ بالأخضر حملاً على اللفظ، وقرئ: (الخَضْراءِ)(١)؛ على المعنى.

﴿ وَارًا ﴾: نوعاً غريباً مِن النار؛ حيث يَحدُث ممَّا يقطر منه الماء، ومِن هنا ظهر وجهُ توصيفِ الشجرِ بالأخضرِ، نُقلَ عن أربابِ الحكمة: أنَّ النارَ على أربعةِ أنواعٍ: نارٌ: تَأْكُلُ ولا تَشرب وهي النار المعهود.

ونارٌ: تَشرب ولا تَأكل وهي نار الشجر.

ونارٌ: تَأْكُلُ وتَشرب وهي نارُ المعدة.

ونارٌ: لا تَأكل ولا تَشرب وهي نارُ الحَجَر.

﴿ فَإِذَاۤ أَنتُ مِنهُ تُوقِدُونَ ﴾ لا تَشكُّون في أنَّها ناز تَخرج منه، استدلَّ بالنشأة الأولى على الثانية، ثم بانقداح النار مِن الشجر الأخضر، وهي مِن زناد الأعراب، وأكثرها مِن المَرخِ والعَفَارِ؛ يُقطع منهما غصنان مثل السَّواكين (٢)، وهما خضروانِ يقطُر منهما الماء، فيُسحق المرخُ وهو ذَكرٌ على العفار وهو أنثى فتنقدحُ النارُ بإذن الله تعالى، مع مضادَّة الماء النارَ وانطفائها به، فمَن قدرَ على ذلك، كان على إعادةِ الغضاضةِ فيما كان غضًا فيبسَ وبَليَ وأقدرَ.

* * *

(٨١) = ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴾.

⁽١) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣١)، و«البحر المحيط» (١٨/ ١٤٤).

⁽٢) في (ع) و(ي): «يقدح منهما عصيان مثل السواكب»، وفي (م): «يقطع منهما عصيتان مثل السواكب». والمثبت موافق لما في «الكشاف» (٤/ ٣١).

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى آَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ دليلٌ ثالثٌ، كأنَّه قال: أَبَعْدَ ما مرَّ مِن الدليلين لا يَقدر مَن خلقهما مع كِبَرِ جِرْمهما وعِظَم شأنِهما على خَلْقِ مثلِهم مع صغرِهم وقماءتهم بالنسبة إليهما.

وقيل: على إعادتهم (١)؛ لأنَّ المعادَ مَثَلُ للمبدأ في أصول البنية والذات والضات.

ويردُّه: أنَّ المذهبَ خلافُ ذلك.

﴿ بَكَى ﴾ جوابٌ مِن الله تعالى مُشعِرٌ بأنَّ الجوابَ منحصرٌ في هذا، وهو الإثباتُ بعد النفي.

﴿ وَهُوا لَخَلَقُ الْعَلِيمُ ﴾ المبالغة في الخلقِ والعلمِ المستفادة مِن الصفتين المذكورتين، تناسب المقام.

* * *

(٨٢) _ ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ﴾.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ ﴾: قولُه، على ما مرَّ في سورة النحل: ﴿إِنَّمَاقَوْلُنَا لِثَعَ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَنْ فَلَ عن أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [الآية: ٤٠]، ومَن حملَ الأمرَ هنا على الشأنِ، فقد غفلَ عن ذلك البيانِ.

شبّه تأثيرَ قدرته تعالى في مرادِه بأمرِ آمرٍ مطاعٍ وَرَدَ على مأمورِ مطيعٍ لم يَلبث أنْ يمتثل، فقال: إنّما أَمْره في إيجاد الأشياء ﴿إِذَاۤ أَرَادَشَيّا ﴾؛ أي: تكوينه ﴿أَن يَقُولَ لَهُۥكُن ﴾؛ أي: تكوّن ﴿فَيكُونُ ﴾ فيحدثُ مِن غيرِ امتناعِ عليه ولا توقّفٍ

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «عادتهم».

في المأمور(١)، ولا افتقار إلى الآلاتِ وحركاتٍ مِن الآمر؛ حسماً لمادَّة الشُّبهة في قياسِ قدرةِ اللهِ تعالى على قدرةِ الخَلْق، وهو مِن الاستعارةِ التمثيليَّة يقوم مقامَ تعليلٍ لقدرةِ اللهِ تعالى على إعادة الموتى؛ أي: مَن كان إيجادُه للأشياء بهذه المثابةِ، كيف يَعجز عن الإعادة؟!

وقرئ: ﴿فيكونَ﴾ بالنصب(٢)؛ عطفاً على ﴿يَقُولَ ﴾، والرفع على تقديرِ جملةٍ اسميَّةٍ؛ أي: فهو يكونُ، معطوفةٍ على أُخرى مثلِها، وهي: إنَّما أمره... أنْ يقول.

* * *

(٨٣) - ﴿فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ فَسُبَحَنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ تنزية له تعالى عمَّا وَصَفه (") به المشركون، وتعجيبٌ مِن أَنْ يقولوا فيه ما قالوا، والفاء للسببية؛ أوردها تعليلاً بكونه المتصرِّف في مَلكوتِ كلِّ شيءٍ بمقتضى مشيئته وموجبِ حكمته، فكيف يَمتنع عليه شيءٌ؟

والملكوتُ مقابلُ الملك على ما ورد في الدُّعاء المأثور: سبحان ذي الملكِ والملكوت.

فإنَّ كلَّ شيءٍ له جسمانيَّة كثيفة وروحانيَّة لطيفة، فجسمانيتُه الظُّلمانيةُ مِن عالَم

⁽١) في (ف) و(ك): «من المأمور».

⁽٢) قرأ بها الكسائي وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٣٧).

⁽٣) في (م): «وصف».

الملك، وهو عالَم الخَلق وعالَم الشهادة، وروحانيتُه النورانيةُ مِن عالم الملكوت، وهو عالَم الأمر وعالَم الغيب.

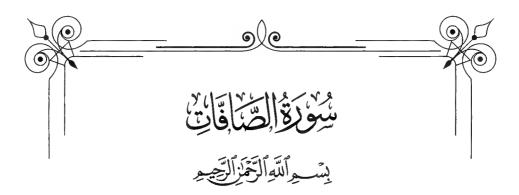
ومعنى كون ملكوتِ كلِّ شيء بيده: أنَّ تصرُّفه فيه بالذات، لا بواسطة الأسبابِ العاديةِ، بخلاف ما في عالم الملك؛ فإنَّ تصرُّفه فيه بواسطة الأسبابِ والآلاتِ على مقتضى حكمته.

﴿ وَإِلَيْهِ تُرْبَحَعُونَ ﴾ وعدٌ ووعيدٌ للمقرِّين والمُنكرين (١).

* * *

⁽١) في (م) زيادة: «والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب».

(١) = ﴿ وَالصَّنْفَاتِ صَفًّا ﴾.

﴿ وَالْفَنْفَاتِ صَفًّا ﴾ الواو للقسم، والصفُّ: ترتيب الجمع على خطِّ واحد.

* * *

(٢) ـ ﴿ فَأَلزَّ جِرَبِ زَجْرًا ﴾.

﴿ فَٱلزَّجِرَتِ نَحْرًا ﴾ ﴿ صَفَا ﴾ مصدر مؤكّد، وكذلك ﴿ زَحْرًا ﴾، والفاء المتوسّطة (١) بين الصّفات إما لترتُّبهما (٢) مع اتحاد الموصوف، وإما لترتُّب الموصوفات، والأولُ إمّا لترتبهما في الوجود وإما لترتُّبهما في بعض الوجوه بحسب التفاضل أو التناقض، وكذا الثاني: إما في الوجود وإما في الاعتبار.

ويُحتمل هنا اتحادُ الموصوفين وترتُّب الصفات: في التفاضل على أن الصفَّ طاعةٌ وكمال، والزجر تكميلٌ بالمنع عن الشر والسوقِ إلى الخير، والتلاوة إفاضةُ المعارف والحِكَم على الأنبياء عليهم السلام، أو في التناقض على أن الصفَّ هو الحضور بين يدي الله في مواطن القُرَب، والزجرَ زجرُ الشياطين، والتلاوة الذكرُ بالتسبيح والتحميد.

(١) في (م): «للتوسط».

⁽۲) في (ع): «لترتيبهما»، وفي (ف) و(ك): «لترتبها».

وكذا إذا أريد تعدُّدُ الطوائف وتثليثُها.

وقد^(۱) يترتَّب في^(۲) الفضل على أن الطوائفَ الصافاتِ^(۳) فضلاء، والطوائفَ الزاجراتِ أفضلُ، والتاليات أبهرُ، أو بالعكس^(۱).

* * *

(٣) _ ﴿ فَأَلْتَالِيَتِ ذِكْرًا ﴾.

﴿ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴾ أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة الصافين في مراتب العبودية بحسب تفاوت فيضان الأنوار الإلهية عليهم منتظرين لأوامره من قوله: ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُّ الْصَافَات: ١٦٥]، الزاجراتِ(٥) للعباد عن المعاصي بإلهام الخير، أو الشياطينِ عن التعرُّض لهم بالإضلال، أو الأجرام العلوية والسفلية كالسحاب والرياح وغير ذلك بما أمروا من تدابيرها، التالياتِ(١) لآيات الله تعالى من الكتب المنزلة على أنبيائه عليهم السلام وغيرها من التقديسات والتسبيحات وسائر الأذكار.

أو بنفوسِ العلماء العبَّاد(٧) الصافَّاتِ أقدامَها في الصلوات وخصوصاً في

⁽١) في (ف) و(ك): «فقد».

⁽٢) في (ع) و(م) و(ي): «على».

⁽٣) في (ع) و(م) و(ي): «الصفات».

⁽٤) في (ع) و(ي): «وبالعكس».

⁽٥) قوله: «الزاجرات» صفة: «الملائكة»، وكان الأولى: (الزاجرين) لتوافق: «الصافين» وهو لفظ «تفسير البيضاوي»، أو: (الصافات) لتوافق التنزيل، وهو لفظ «الكشاف» (٤/ ٣٣).

⁽٦) عند البيضاوى: (التالين)، وانظر التعليق السابق.

⁽٧) «العباد» ليست في (ف) و(ك).

الجماعات، فالزاجرات بالمواعظ والنصائح، فالتاليات كلام الله تعالى وشرائعه و حِكمَه.

أو بنفوس الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى، الصافين في صفوف الجهاد، والزاجرين (١) للخيل، الذاكرين مع ذلك لله تعالى، والتالين (١) لآياته لا تشغلهم تلك الشواغل عنها، كما حُكي عن على رضي الله عنه (٣).

وقيل: الصافات: الطير من قوله تعالى: ﴿وَٱلطَّنْيُرُ مَنْفَّنَتِ ﴾ [النور: ٤١]، والزاجرات: كلُّ ما زَجَر عن (٤) معاصي اللهِ تعالى، والتاليات: كلُّ مَن تلا كتابَ الله تعالى.

وقرئت بإدغام التاءات الثلاثِ فيما يَليها لقُرب مخرجها من مخرج التاء(٥).

* * *

(٤) _ ﴿إِنَّ إِلَهَكُونَ لَوْحِدٌ ﴾.

﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴾ جوابٌ للقسم(٦).

وفائدةُ الإقسام: تعظيم المقسَم وتأكيدُ المقسَم عليه، على ما هو الأصل في كلامهم.

⁽١) في (ف) و(ك): «الزاجرين».

⁽٢) في (م): «والتاليات»، وفي الهامش: «في نسخة: والتالين».

⁽٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٤).

⁽٤) في النسخ: «من»، وفي هامش(م): «لعله عن»، وعليه المثبت، وهمو موافق لما في «الكشاف» (٤/ ٣٣).

⁽٥) هي قراءة حمزة وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: ٢٢-٢٦) و(ص: ١٨٥ ـ ١٨٦)، و «النشر» (٨/ ٢٦) و (١/ ٢٨٦).

⁽٦) في (ف) و(ك): «القسم».

(٥) = ﴿ زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾.

وأما تحقيقُه بالبرهان فبقوله (١٠): ﴿ رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فإن انتظامهما على الوجه الأكمل دليلٌ على وحدة الصانع، على ما مر في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِي مَا ءَالِهَ لَهُ الآية [الأنبياء: ٢٢].

﴿ رَبُّ ﴾ خبرٌ بعد خبرٍ، أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ على المدح؛ أي: هو ربُّ السماوات، ويجوز أن يكون بدلاً من (واحدٌ).

﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ يتناول أفعالَ العباد فيكل على أنها من خَلقه تعالى.

﴿ وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴾: مشارقِ الشمس في السَّنة، قيل: وهي ثلاثُ مئةٍ وستون مَشْرقاً، في كلِّ يومٍ واحدٌ، وفيه نظر. ويَتبعها اختلافُ المغارب، ولذلك (٢) اكتفى بذكرها، ولدلالتها عليها، كقوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١]، وأما كونُها أذلَ على القدرة وأبلغَ في النعمة فلا يصلح وجهاً للاكتفاء المذكور، إنما يصلح وجهاً لتخصيص المشارق بالذكر على تقدير الاكتفاء بأحدهما.

* * *

(٦) - ﴿ إِنَّا زَبَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ ﴾.

﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا ﴾: القُربي منكم.

﴿بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ الزِّينةُ مصدر كالنِّسبة، أو اسم لِمَا يُزانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُرانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُرانُ به، كاللَّيْقَةِ اسمٌ لِمَا يُلاقُ به الدَّواةُ.

⁽١) في (م): «بقوله».

⁽۲) في (م): «ولذلك».

وإضافتها إلى المفعول إن جعلتها مصدراً؛ أي: بأنْ زانَ اللهُ تعالى الكواكبَ وحسَّنها؛ لأنَّها إنَّما زُيِّنَتِ السَّماءُ لحسنِها في أنفسِها، وأصلُه: ﴿بزينةِ الكواكبَ﴾ بالتَّنوين ونصب ﴿الكواكبَ﴾، وقد قرئ كذلك(١).

أو إلى الفاعل؛ أي: بأنْ زانتها الكواكب، وأصله: بزينةٍ الكواكب.

وإنْ جعلتَها اسماً فالإضافة للتَّبينِ؛ فإنَّ الزِّينةَ مبهَمةٌ قد تكون بالكواكب وقد تكون بغيرها؛ أي: بزينةٍ مِنَ الكواكبِ، كقولِكَ: بابُ ساجٍ، أو بزينةٍ هي الكواكب، ويعضده القراءة بالتَّنوين وجرِّ ﴿الْكَوَاكِ ﴾ على الإبدال(٢).

ويجوز في النَّصب أيضاً الإبدال من محلِّ الجار والمجرور بهذا المعنى.

ويجوز على قراءة الجرِّ أَنْ يرادَ بالزِّينةِ: ما زُيِّنَتْ به الكواكب مِن أضوائها وأوضاعها المختلفة؛ كشكل الثُّريَّا وبنات النَّعش والجوزاء وغير ذلك، ويعضده قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الحجر: ١٦]؛ أي: بالأشكال.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: ﴿بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ﴾: بضوءِ الكواكبِ (٣).

واعلم أنَّ تقييدَ السَّماء بالدُّنيا يأبى عن حمل الزِّينة على ما بحسب المفهوم على (٤) الظُّهور في الحسِّ؛ لعدم التَّمايز (٥) بين العليا والدنيا في

⁽١) قرأ عاصم وحمزة ﴿بزينةٍ ﴾ بالتنوين، والباقون من غير تنوين، وقرأ أبو بكر: ﴿الكواكبَ ﴾ بالنصب والباقون بالخفض. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

⁽٢) وهي قراءة حفص عن عاصم، وحمزة. انظر التعليق السابق.

⁽٣) انظر: «تفسير الثعلبي» (٥/ ٢٠٩)، و «الكشاف» (٤/ ٣٥).

⁽٤) «المفهوم على» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٥) في (ف) و(ك): «تمايز».

ذلك، ففي التَّقييد المذكور قدحٌ لِمَا اشتَهَر مِن أنَّ ما عدا القمر مِن الكواكب ليس في السَّماءِ(١) الدُّنيا.

(٧) ـ ﴿ وَحِفْظَامِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ﴾.

﴿ وَجِفْظًا ﴾ عطفٌ على محلِّ قولِه: ﴿ بِنِينَةٍ ٱلْكُواكِ ﴾ على المعنى؛ لأن المعنى: إنَّا خلقنا الكواكب (٢) زينةً للسَّماء وحفظاً مِن الشَّياطين (٢)، كما قال: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَّا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِ ﴾ [الملك: ٥]، أو منصوبٌ بفعل مُقدَّر على المصدر؛ أي: وحفظناها حفظاً، أو على التَّعليل؛ أي: وحفظاً (١) زيَّنَّاها بالكواكب.

﴿مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ﴾: خارج عن الطَّاعةِ.

(٨) _ ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْتَلِا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ﴾.

﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ابتداء الاقتصاص (٥) لبيانِ حالِ مسترِقَةِ السَّمع، لا تعلُّقَ له بما قبلَه إلَّا مِن حيثُ المعنى.

(۱) في (ف) و(ك): «سماء».

⁽٢) «على المعنى لأن المعنى إنا خلقنا الكواكب» سقط من (ف) و(ك)، وفي (ي) و(ع): «على المعنى إنا خلقنا الكواكب»، والمثبت من (م).

⁽٣) في (ف) و(ك): «السماء».

⁽٤) في (م): «وحفظناها».

⁽٥) في (ع) و(م): «الاختصاص».

ورجوعُ الضَّمير فيه (١) إلى ﴿ كُلِّ شَيَطَنِ ﴾: أمَّا مِن حيثُ اللَّفظُ فلا يجوزُ أن يكون صفةً لـ ﴿ كُلِّ شَيْطَنِ ﴾؛ إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا يسْمَعون، ولا استئنافاً؛ إذ لو سُئِلَ: لِمَ يحفظُ مِن الشَّياطين؟ لَمَا صحَّ الجوابُ: لأنهم لا يسمَعون (٢)، فبقي أن يكون منقطعاً.

ومَن زعم أنه تعليلٌ أصلُه: لئلا يسمَعون، فحُذِفَتْ اللَّامِ فبقيَ: أَنْ لا يسمَعوا، فحُذِفَتْ اللَّامِ فبقيَ: أَنْ لا يسمَعوا، فحُذِفَتْ (أَن) وأُهدِرَ عملُها = فقد ركِبَ شططاً؛ لأَنَّ كلَّ واحدٍ مِن الحذفيْن على الانفرادِ غيرُ منكرٍ، وأمَّا جمعُهما فمِن المنكرات التي يجب صونُ القرآنِ عنها.

﴿إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى ﴾ وهم الملائكةُ لأنَّهم سكانُ السَّماء، والثَّقلان الملأُ الأسفلُ لأنَّهم سكان الأرض.

وقرئ: ﴿لا يَسمعون﴾ بالتَّخفيف وتشديد السِّين والميم (٢)، وأصله: يتسمَّعون، والتسمُّع: تطلُّبُ (١) السَّماع.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يتسمَّعون فلا يسمعون(٥٠).

وهذا ينصر التَّخفيفَ على التَّشديد.

⁽١) في «فيه» من (م) و(ع).

⁽٢) في (ف) و(ك): «بأنهم لا يسمعون»، وفي (م): «لأنهم يستمعون».

⁽٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي: ﴿ لَا يَسَمُّمُونَ ﴾ بتشديد السين والميم والباقون بإسكان السين وتخفيف الميم. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

⁽٤) في (ف): «طلب».

⁽٥) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٠٥). وكذا عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٧/ ٧٩).

وعدِّي ﴿يسمعون﴾ بـ ﴿إِلَى ﴾ لتضمُّنه الانتهاء؛ أي: لا ينتهون بالسَّمع أو التَّسمُّع إلى الملأ الأعلى، لا(١) لتضمُّنه معنى الإصغاء، إذ حينئذٍ لا يلزم انتفاءُ السَّمع أو التَّسمُّع، إذ لا يلزم من انتفاء المجموع انتفاءُ كلِّ جزءٍ منه، فمَن وَهَمَ أَنَّ فيه المبالغة في النَّفي فقد وَهِم.

﴿وَيُقَذَفُونَ ﴾: يُرمَوْنَ بالشُّهبِ.

﴿مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ مِن كلِّ جهةٍ يَصْعَدون إلى السَّماء منها للاستراق.

* * *

(٩) - ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾.

﴿ دُحُورًا ﴾ مفعولٌ له؛ أي: للدُّحور، وهو الطَّرد، أو حالٌ؛ أي: مدحوراً، أو مصدرٌ لأنَّ القذفَ والدُّحور متقاربان في المعنى، فكأنَّه قيل: يُدحرون دحوراً.

[وقرأ أبو عبد الرحمن السلميُّ بفتح الدال على: قذفاً دَحوراً طَروداً]، أو على أنَّه جاء مجيء القَبول والولوع(٢).

﴿ وَلَمُهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ﴾: دائمٌ؛ أي: إنَّهم مَرجومون في الدُّنيا بالشُّهبِ، وقد أُعِدَّ لهم في الآخرة عذابٌ غيرُ منقطعِ.

* * *

(١) «لا» سقطت من (ف) و(ك)، وهذا ابتداء تعقب على البيضاوي.

⁽۲) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٦)، وما بين معكوفتين منه. وقوله: «أو على أنَّه جاء مجيء القَبول والولوع»، معناه: أن يكون مصدراً، وفَعول في المصادر نادر، ولم يأت في كتب التصريف منه إلا أحرف معدودة منها المصدران المذكوران، وانظرها مجموعة في «روح المعاني» (۲۳/ ۱۹).

(١٠) - ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾ ﴿ مَنْ ﴾ مرفوع المحلِّ بدلٌ من الواو في ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ ﴾ ؛ أي: لا يَسمعُ الشَّياطين إلَّا الشَّيطانُ الذي خطفَ الخطفة.

وقرئ: (خِطِّف) بكسر الخاء والطَّاء وتشديدها(١).

و: (خَطِّفَ) بفتح الخاء وكسر الطَّاء وتشديدها(٢)، وأصلُها: اخْتَطفَ.

والخَطْفُ: الاستلابُ بسرعةٍ، والمراد: استلابُ كلامِ الملائكةِ مسارَقةً، ولذك عرَّفَ ﴿ اَلْخَطْفَةَ ﴾.

﴿ فَأَنْبَعَهُ ، ﴾: لحقَه ، وقرئ: (فَاتَّبَعَهُ) بالتَّشديد (٢) ، وقد مرَّ التَّفصيل في تفسير (سورة طه).

﴿ شِهَابُ ﴾ نجمُ رجمٍ؛ أي: هم مُقذفون بالشُّهب مدحورون عن ذلك إلَّا مَن أُمهِلَ (١٠) ريثما خطفَ خطفةً فأتبعه شهاب (٥٠).

قيل: نجومُ الرُّجومِ غيرُ نجومِ الزِّينة، تلك ثابتةٌ وهذه سائرةٌ متَشتَّةٌ (١٠).

⁽١) نسبت للحسن وقتادة وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٧).

⁽٢) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٧٤).

⁽٣) نسبت للحسن. انظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٧). وهي رواية عن أبي عمرو، والرواية المشهورة عنه مثل رواية الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: ٤٢٢).

⁽٤) في (ي) و(ع): «أهمل».

⁽٥) في (م) و(ي): «فأتبع بشهاب».

⁽٦) سقطت من (ك)، وغير واضحة في (ف) و(م)، وفي (ع): «متشتمة»، والمثبت من (ي).

قال الشَّعبيُّ: لم يُقذَفْ بالرُّجوم (١) حتى بُعِثَ محمَّدٌ عَلَيْهُ، فلمَّا قُذِفَ بها جعلَ النَّاس يسيِّبون أنعامَهم ويعتقون رقيقهم (١)؛ يظنُّون أنَّها قيامة، فأتوا عبدياليل الثَّقفي وكان قد عمي، فأخبروه بما فعلوه، قال: لَمَّا قالوا (٣): إنَّ النُّجومَ تهافتَتْ من السَّماء، فقال لهم: لا تعجلوا؛ فإنْ كان النُّجوم التي تُعرَف فهي عند قيام الساعة، وإن كانت نجوماً لا تُعرَف فهو أمرٌ حدثَ، فنظروا فإذا هي نجومٌ لا تُعرَف، قال: فما مكثوا إلَّا يسيراً (١) حتى أتاهم خبر النبي عليه السلام (٥).

وفيما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنَّ ذلك حدث بميلاد النَّبيِّ عليه السلام (٢).

وعلى كلا التَّقديرَيْنِ: الحادثُ قذفُ الشَّياطين بالشُّهبِ، لا الشُّهبُ نفسه، فلاَ قدحَ فيه؛ بدلالة أشعار الجاهليَّة على وجود الشُّهب قبلَه. ولا حاجة إلى أن يقال: إنَّ الحادث كثرتُها لا وجودها.

وأمَّا ما قيل: إنَّ أصلَ الشُّهبِ بخارٌ يصعدُ إلى الأثير فيشتعل= فيردُّه (٧) نصُّ الكتاب؛ لأنَّه صريحٌ في أنَّ الشُّهبَ الكواكبُ المشبَّهة بالمصابيح، وأنَّ انقضاضها واشتعالها لحكمة القَذْفِ، لا باقتضاء طبعها عند وصولها إلى الأثير.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «بالنجوم».

⁽۲) في (ف): «فيعتقون رقبتهم»، وفي (ك): «فيعتقدون رقبتهم».

⁽٣) «قالوا» من (ف) و(ك).

⁽٤) في (ف) و(ك): «قليلا».

⁽٥) روى نحوه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٢٤١).

⁽٦) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٣٣٣).

⁽٧) في (م): «فيبرز»، وفي (ي): «قيتوت»، وفي (ع): «فيبون»، وكله تحريف.

﴿ كَاوَبٌ ﴾: الشَّديدُ الإضاءة، كأنَّه يَثقبُ بضويهِ.

* * *

(١١) - ﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا أَنَا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ

﴿ فَٱسْتَفْنِهِمْ ﴾ لَمَّا كانت الهمزة في الأصل للاستفهام قيل: ﴿ فَٱسْتَفْنِهِمْ ﴾؛ أي: فاستخبرهم، ولم يقل: فقرِّرهم، وإنْ خرجت إلى معنى التَّقرير، والضَّمير لمشركي العرب(١)، أو لبني آدم عليه السلام.

﴿ أَهُمْ أَشَدُ خَلِقًا ﴾ يحتمل: أقوى خلقاً وأصعبُ خلقاً (") وأشقُّه، على معنى الرَّد لإنكارهم البعث (") والنشأة الأخرى.

﴿أَم مَّنْ خَلَقْنَآ﴾ المراد منه: ما ذُكِرَ مِن خلائقه؛ من الملائكة، والسَّماوات والأرض وما بينهما، والمشارقِ (١) والكواكب، والشُّهب الثَّواقب، والشَّياطين المردة، وغلَّب أولي العقل على غيرهم فقال: ﴿مَّنْ خَلَقْنَآ﴾، ويدلُّ عليه إطلاقه ومجيئه بعدَ ذلك، وقراءةُ مَن قرأ: (أمْ مَن عَددنا) بالتَّشديد والتَّخفيف (٥)، وقولُه: ﴿إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ ﴾ فإنَّه الفارق بينهم وبينها، لا بينهم وبين مَن قبلهم كعاد وثمود، ولأن (١) المرادَ إثباتُ المعادِ وردُّ استحالتهم إيَّاه، والأمرُ فيه بالإضافة إليهم وإلى مَن قبلهم سواءٌ.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «مكة».

⁽٢) (وأصعب خلقاً) من (م) و(ي) و(ع).

⁽٣) في (ف): «المبعث».

⁽٤) في (ف) و(ك): «وللمشارق»، وفي (ي): «ورب المشارق».

⁽٥) نسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (١٩/ ٥٠٩)، و «المحرر الوجيز» (٦٩/ ٤٦٧).

⁽٦) في (ف) و(ك): «فلأن».

﴿ لَازِبٍ ﴾: لازمٍ ما جاوره ملاصِقٍ به؛ أي: أصلُ خلقتهم هو (١) الطِّين اللَّازب، وليس إلَّا التُّرابَ والماء، وهو على حاله، فمن أين استنكروا ذلك؟!

* * *

(١٢) - ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيُسْخُرُونَ ﴾.

﴿ بَلَ عَجِبْتَ ﴾ مِن إنكارِهم البعث ﴿ وَيَتَخُرُونَ ﴾؛ أي: وهم يسخرون منك ومِن تعجُّبِك وتقريرك للبعث.

وقرئ: ﴿عَجِبْتُ ﴾ بضم التَّاء (٢)، وحُمل الكلام على المجاز؛ فإنَّ العَجَب روعةٌ تعتري الإنسان عند استعظامه لشيء (٣)، وهو على الله تعالى محالٌ، فهو في حقه إمَّا لمجرد الاستعظام، وإمَّا على سبيل الفَرْض على معنى (٤): أنَّه عند الله بمنزلةٍ لو جازَ عليه العَجَبُ لعجب، أو التخييل من باب الاستعارة على ما مرَّ في قوله تعالى: ﴿يَنحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ [يس: ٣٠]، وأن الأمر في نفسه (٥) متعجَّبٌ منه، وقد جاء في الحديث: (عجبَ ربكم من إلِّكُم وقنوطكم، وسرعة إجابته (١) إيَّاكم) (٧).

(۱) في (م): «وهو».

⁽٢) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

⁽٣) في (م) و(ك) و(ع): «بشيء». ولفظ «الكشاف»: «استعظامه الشيء».

⁽٤) «معنى» سقط من (م).

⁽٥) في (ف) و(ك): «في لعب».

⁽٦) في النسخ: «إجابتكم»، والتصويب من المصادر.

⁽۷) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۱۱۸) ط: الأميرية، و «الغريبين» (مادة: ألل)، و «تفسير السمعاني» (٤/ ٣٥٤)، و «الكشاف» (٤/ ٣٧). قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١٧٥): غريب، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»: يروى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة =

(١٣) _ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَاذَكِرُوا لَا يَذَكُّرُونَ ﴾: ودأبهم إذا وُعِظوا بشيءٍ لا يتَّعظون به(١).

* * *

(١٤) _ ﴿ وَإِذَا رَأُواْءَ ايَةً يَسْتَسْخُرُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا رَأَوْا اللَّهِ عَظِيمةً مِن آياتِ اللهِ تعالى كانشقاق القمر ونحوه.

﴿ يَسَنَسَخِرُونَ ﴾: يبالغون في السُّخرية كأنَّهم يطلبون من أنفسهم السُّخرية منها، ويَجهدون في ذلك، أو يستدعي (٢) بعضُهم مِن بعضٍ أنْ يسخرَ منها.

* * *

(١٥) - ﴿ وَقَالُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُنِّينُ ﴾.

﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَآ إِلَّاسِحُرُّمُ بِينُّ ﴾: ظاهرٌ سحريَّتُه.

* * *

(١٦) _ ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَنمًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾.

﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ أصله: أنبعث إذا متنا، فبدَّل الفعليَّة بالاسميَّة، وقدَّم الظَّرف، وكرَّر الهمزة؛ مبالغةً في الإنكار، وإشعاراً بأنَّه مُستَنكرٌ

⁼ الماجشون عن محمد بن عمرو يرفعه. الإلُّ: شدَّة القنوط، ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (مادة: ألل).

⁽١) في (ف) و(ك): «لا يوعظون».

⁽۲) في (ف) و(ك): «ويستدعي».

في نفسِه، وفي هذه (١) الحال أشدُّ استنكاراً، فهو أبلغ من القراءة بطرح إحدى الهمز تَيْنِ (٢).

* * *

(١٧) _ ﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾.

﴿ أَوَءَابَآؤُنَا ﴾ مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، تقديره: مبعوثون، ويدلُّ عليه ما قبله، فإذا قلْت: أقام زيدٌ أم عمرٌو؟ فعمرٌو مبتدأ محذوفُ الخبر، ويجوز عطفه (٣) على محلِّ (إنَّ واسمها على خلاف مذهب سيبويه؛ لأنَّه يقول: إنَّ (عَمراً) في قولِكَ: (إنَّ زيداً قائمٌ وعمرٌو) مرفوعٌ على الابتداء (١٠).

وأما عطفه على الضمير في ﴿لَمَبْعُوثُونَ ﴾ فلا صحَّة له؛ لأنَّ همزة الاستفهام لا تدخل إلَّا(٥) على الجملِ، فعلى تقدير العطف على المفرد كان الفعل عاملاً فيه بواسطة(١) حرف العطف، وهمزة الاستفهام لا يعملُ ما قبلها فيما بعدَها.

وإدخال الهمزة الإنكارية على الواو لزيادة الاستبعاد على معنى: أنْبُعَثُ ويُبْعَثُ (٧) أيضاً آباؤنا؛ يعنون أنَّهم أقدم فبعثُهم أبعدُ.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «هذا».

⁽٢) قرأ ابن عامر بطرح الأولى، ونافع والكسائي بطرح الثانية. انظر: «التيسير» (ص: ٣٢)، و«النشر» (٢/ ٣٧٣).

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «عطف».

⁽٤) انظر: «الكتاب» (١/ ٩٥).

⁽٥) «إلا» سقط من (م) و(ي) و(ع). والمثبت من باقي النسخ، وهو الصواب.

⁽٦) في (ف): «بوساطة».

⁽٧) في (م) و(ي) و(ع): «معنى أيبعث أيضاً».

وقرئ: ﴿أَوْ آبَاؤنا﴾ بـ (أو) الفاصلة(١)، قال صاحب «المطالع»: (أو) إذا كانت للتَّقرير أو التَّوبيخ أو الردِّ أو الإنكار أو الاستفهام كانت مفتوحة الواو، وإذا جاءت للشَّكِّ أو التَّقسيم أو الإبهام أو التَّورية أو التَّخيير أو بمعنى (بل) أو بمعنى (حتى) أو بمعنى (إلى) وكيف كانت عاطفةً، فهي ساكنة الواو(٢).

﴿ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾: الأقدمون.

* * *

(١٨) _ ﴿ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾.

﴿ قُلُ ﴾ وقرئ: (قال)(٣): ﴿ نَعَمَ ﴾؛ أي: نعم تُبعثون، وإنما اكتفى به في الجواب لأنَّه سبق (٤) ما يدلُّ على جوازه، وأمَّا قيام المعجز على صدق المخبِر عن وقوعه فلا يجدي في حقّ القائلين: إنَّه سحرٌ مبينٌ، والكلام معهم بعد ما أنكروا الإعجاز والرِّسالة.

﴿وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴾. ﴾: صاغرون.

وقرئ: ﴿نَعِم﴾ بكسر العين(٥)، وهما لغتان.

* * *

⁽۱) وهي قراءة قالون وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

⁽٢) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (١/ ٣٤٧)، وكذلك «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٥٢).

⁽٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٣٨).

⁽٤) في (م) و (ي) و (ع): «لسبق».

⁽٥) وهي قراءة الكسائي حيث وقع. انظر: «التيسير» (ص: ١١٠).

(١٩) ـ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّمَاهِيَ ﴾ مبهمة لا ترجع إلى شيءٍ، موضحها خبرُها، ويجوز أن ترجع إلى البعثة الدَّال عليها ﴿ لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١)، والفاءُ جوابُ شرطٍ مقدّر، تقديره: إذا كان ذلك (١) فما هي إلّا:

﴿ زَجْرَةً ﴾؛ أي: صيحةٌ واحدةٌ، هي النَّفخة الثَّانية، مِن زَجَرَ الرَّاعي غنمَه (٣): إذا صاح عليها، وأمرُها بالإعادة (٤) كأمر (كن) في الإبداء، ولذلك رتَّب عليها قولَه:

﴿ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾: أحياءٌ يبصرون، أو: ينتظرون ما يُفعل بهم.

* * *

(٢٠) ـ ﴿ وَقَالُواْ يَنُونَيْلَنَا هَلَا اَيْوَمُ ٱلَّذِينِ ﴾.

﴿ وَقَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ﴾ مرَّ تفسيره في (سورة يس).

﴿ هَنَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ كلام الكفرة.

* * *

(٢١) - ﴿ هَنَا يَوْمُ الْفَصِّلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ = تُكَذِّبُونَ ﴾.

﴿ هَنَا يَوْمُ الْفَصِّلِ ﴾ كلام الملائكة جواباً لهم.

⁽١) في (ف) و(ك): «مبعوثون».

⁽۲) في (م) و(ي) و(ع): «كذلك».

⁽٣) «غنمه» سقط من (م)، وفي (ي) و(ع): «نعمه».

⁽٤) «بالإعادة» كذا في النسخ، وعند البيضاوي: «في الإعادة».

ويجوز أن يكون الأوَّلُ أيضاً من كلام الملائكة، وأن يكون الكلام الثَّاني من بعض كلام الكفرة لبعضهم؛ أي: هذا يوم الجزاء الذي ندان(١) فيه ونجازَى بأعمالنا، هذا يوم القضاء والفَرْق بين فِرَق الهدى والضَّلال.

﴿ اللهِ عَلَيهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنَّ الرُّسِلَ عَلَيهِ مِ السّلام جدَّدوا الإنكار، وهم أصرُّوا على الإنكار، واستمرُّوا على الإنكار، واستمرُّوا على الإصرار.

* * *

(٢٢ ـ ٢٣) ـ ﴿ آحَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ثَنَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَعِيمِ ﴾.

﴿ اَحْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامَوا ﴾ خطاب الله للملائكة، أو خطاب بعضهم لبعض بأمر الله (٣)، والحاجة إلى الحشر لأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وفراش مبثوث، والحشر: السَّوق إلى مجمّع واحد من الجهات المختلفة.

﴿ وَأَزْوَجَهُمْ ﴾: قرناءهم من الشياطين، قال أبو سعيد الخدريُّ في تفسير قول تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ إِن نُقَيِّضٌ لَهُ رَشَيْطَانًا فَهُو لَهُ وَقِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]: إذا بعث الكافر زوِّج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه (٤).

في (ف) و(ك): «يزان».

⁽٢) في (ف) و(ك): «الأهوال».

⁽٣) في (ف) و(ك): «أو خطاب بعضهم بأمر الله للملائكة»، وفي (م): «أو خطاب بعضهم بعضا بأمر الله».

⁽٤) انظر: «تفسير الثعلبي» (٨/ ٣٣٥).

وقال عطاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴾ [التكوير: ٧]: أي: قُرنت نفوس المؤمنين بحور العين ونفوس الكفار بالشياطين(١١).

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ دلّ هذا على أن المراد من الذين ظلموا المشركون، وقول ه عليه السلام على وفق قول ه تعالى حكاية عن الملائكة: ﴿ بَلّ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنّ ﴾: ﴿ بل هم عبدوا الشياطين الذين أمرتهم بذلك ﴾ في جواب ابن الزّبَعْرَى (٢) = دل على أن (ما) على عمومه، وأن الأصنام ونحوها غير داخلة فيه، فالضمير (٣) في قول ه تعالى: ﴿ فَاهَدُوهُمْ ﴾ لمجموع (١٤) المذكورين.

﴿إِلَىٰصِرَطِ ٱلْمُحِيمِ ﴾: فعرِّفوهم طريق النار حتى يسلكوها، وفيه تهكُّمٌ بهم لِـمَا مر في تفسير سورة الفاتحة أن الهداية دلالةٌ بلطف، وفي الصراط أيضاً نوعُ تهكُّمِ لأنه طريقٌ مستوٍ لا التواء فيه ولا اعوجاج.

* * *

(٢٤) ـ ﴿ وَقِفُوهُمِّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾.

﴿ وَقِفُوهُمْ ﴾: احبسوهم هذا الحبسَ عند مجيئهم النَّارَ، على ما دلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمُّ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَمَّعُهُمْ وَرَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُواللِم

⁽۱) انظر: «زاد المسير» (۹/ ۳۹).

⁽٢) في هامش (م): «على ما مر في تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام».

⁽٣) في (ف) و(ك): «فالمضمر».

⁽٤) في (م) و(ي): «بمجموع».

﴿إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾ ليس عن عقائدهم وأعمالهم، بل عمَّا كانوا يرجون منه الشَّفاعة والنُّصرة، بدلالة قوله تعالى:

(٢٥) _ ﴿ مَالَكُورُ لَانَنَاصَرُونَ ﴾.

﴿ مَالَكُونَ لَانَنَاصَرُونَ ﴾ وقولُه تعالى في موضع آخر: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ اللَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٧] توبيخٌ لهم، وتهكُّم بهم بالعجز عن التَّناصر وتخليص بعضهم لبعض بعدما كانوا متناصرين في الدُّنيا متعاضدين.

* * *

(٢٦) - ﴿ بَلْ هُو ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾.

﴿ بَلَ هُوْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾؛ أي: ليس أحدٌ يقدر على نصر أحدٍ، بل الكلُّ منقادون لِمَا يُرادُ بهم، وكلمة ﴿ بَلَ ﴾ حرف الابتداء، لا عاطفة (١٠).

* * *

(٢٧) ـ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآ عَلُونَ ﴾.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ يعني: الكفرةُ والشَّياطينُ ﴿ يَلَمَا ٓ اَلُونَ ﴾: يتخاصمون.

* * *

(٢٨) - ﴿ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَدِينِ ﴾.

﴿ قَالُوٓا ﴾ يعني: الكفرةُ للشَّياطين: ﴿إِنَّكُمْ ثَنُمُ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾: عن القوَّة والغلبة (٢) حتى تحملونا على الضَّلال وتَقْسرونا (٢) عليه.

⁽١) في (ف) و(ك): «لا حرف عاطفة».

⁽٢) في (ف) زيادة: «والشياطين».

⁽٣) في (م): «وتقرونا».

(٢٩) _ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ قَالُوا ﴾ يعني: الشَّياطينُ للكفرةِ: ﴿ بَل لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ إضرابِ عن مُقدَّرٍ دُنَّ عليه المساق؛ أي: ما أجبرناكم على الضَّلال، بل أنتم أعرضتم عن الإيمان، واخترتُم الكفر عليه بالاختيار.

* * *

(٣٠) - ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكَنَّ إِبْلَكُنْكُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نَ ﴿ مِن تَسَلُّطٍ يَسَلُّمُ التَّمَكُّن ويقسر كم (١).

﴿ بَلَكُنَّمُ قُوْمًا طَاخِينَ ﴾: مختارين الطُّغيانَ، وهذا على وَفق (٢) ما في موضع آخر من قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رُرَبَّنَا مَٱ أَطْغَيْتُهُ مُولِّكِنَ كَانَ فِ ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴾ [ق: ٢٧].

* * *

(٣١) _ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا أَإِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴾.

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا ﴾؛ أي: إذا لم نقسركم (٣) فلزمنا ﴿ فَوْلُ رَبِّنا ۖ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴾؛ أي: حُكْمُ ربِّنا بـ: إنَّا لذائقون لعذابه.

ولَمَّا أخبروا بذلك عن أنفسهم عدلوا عن الخطاب إلى لفظ المتكلِّم، فحكى الله تعالى قولَهم، ولو حكى وعيد الله كما هو لقال: (إنَّكم لذائقون).

* * *

(۱) في (م) و(ع): «ويقركم».

⁽۲) في (م) و(ي) و(ع): «أوفق» بدل «على وفق».

⁽٣) في (م) و(ي): «لم نقركم».

(٣٢) _ ﴿ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنوِينَ ﴾.

﴿ فَأَغُويِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِمِنَ ﴾: فدعوناكم إلى الغيِّ؛ لأنَّا كنَّا غاوين أحببنا أن تكونوا مثلنا، وما أحببنا لكم إلَّا ما أحببنا لأنفسنا، فَلِمَ استحسنتُم (١١) الغيَّ على الرُّشدِ؛ أي: غاية ما في الباب أنَّا دعوناكم فلمَ أجبتم (٢) وقبلتم؟

فكأنَّه تقريرٌ لقولهم: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوْلُ رَبِّنَا ﴾؛ أي: ليست غوايتكم (٣) في الحقيقة منَّا(٤)، ولو كان كلُّ غواية بإغواء غاو فمَنْ أغوانا؟!

* * *

(٣٣) - ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِنِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾؛ أي: الأتباع والمتبوعين مِن الكفرة والشَّياطين ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ يوم القيامة ﴿ فَإِنَّهُمْ ﴾؛ أي كما كانوا في الغواية مشتركين.

* * *

(٣٤) _ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ إِنَّا كَنَالِكَ ﴾: مثلَ ذلك الفعل الفظيع ﴿ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾: بالمشركين، بدلالة السِّباق واللِّحاق، وفي الإطلاق ما لا يخفى من المبالغة في كون الإشراك جرماً حيثُ لم يُعدَّ سائرُ المعاصى جرماً نظراً إليه.

⁽۱) في (م) و(ي) و(ع): «استجبتم»، ولو قيل: (استحببتم) لكان لها وجه، وعبارة أبي السعود: (فدَعوناكم إلى الغيِّ دعوة غير ملجئة فاستجبتم لناباختيار كم واستحبابِكم الغيَّ على الرُّ شدِ).

⁽۲) في (م): «أحببتم».

⁽٣) في (ف) و(ك): «عقوبتكم».

⁽٤) في (م): «بنا».

(٣٥) _ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ ﴾.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ رُونَ ﴾ عن الإذعان والقَبول.

* * *

(٣٦) - ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَالِشَاعِي مَجْنُونِ ﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوا ءَالِهَتِنَالِشَاعِ رِبَجْنُونِ ﴾ يعنون(١): رسولَ اللهِ عليه السلام.

* * *

(٣٧) _ ﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ ﴾ إضرابٌ عن مُقدَّرٍ دلَّ عليه السِّياقُ.

﴿وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إذ هو وَهُمْ عليهم السلام على طريقةٍ واحدةٍ في دعوى الأمم إلى التَّوحيد وتركِ عبادة غيره تعالى.

وفيه ردُّ على المشركين بأنَّ ما جاءَ به من التُّوحيد حق يُّطابق عليه البرهانُ العقليُّ والبيان النَّقليُّ مِن المرسلين.

* * *

(٣٨) - ﴿ إِنَّكُو لَذَا بِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴾.

﴿إِنَّكُولَذَآبِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ بالإشراكِ وتكذيب الرُّسلِ(٢)، وقرئ بنصب (العـذابَ)(٣)، على تقدير(٤) النُّون، كقوله:

(١) في (ف) و(ك): «يعني».

(۲) في (ف) و(ك): «والتّكذيب».

(٣) نسبت لأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨).

(٤) في (م): «ترك».

ولا ذاكــــرَ الله (١)

بتقدير التَّنوين.

وقرئ: (لذائقون العذاب) على الأصل(٢).

وفي عبارة الذَّوق دلالةٌ على أنَّ لهم عذاباً جسمانيًّا.

* * *

(٣٩) = ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَمَا يَٰخَزُوْنَ إِلَّا مَا كُنُمُ مَعُ مَلُونَ ﴾: إلَّا مثلَ ما عملتم، وإنَّما حذف المضاف للمبالغة في المماثلة، كما في التَّشبيه البليغ.

* * *

(٤٠) _ ﴿ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء منقطع؛ أي: لكن عباد الله المخلَصين ثوابُهم مضاعفٌ، وقيل: متَّصلٌ عن الضَّمير في ﴿ يَحْزَوْنَ ﴾ أو ﴿لَذَآبِهُوا ﴾ على أنَّها للعموم.

* * *

(٤١) _ ﴿ أُولَايِكَ لَمُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴾.

﴿أُولَيِّكَ لَمُمْ ﴾ تقديمه للتَّخصيص (٣).

فألفيتُه غيرَ مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا

(٢) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤١).

(٣) في (ف) و(ك): «تقدمة» بدل: «تقديمه للتخصيص».

⁽١) جزء من بيت لأبي الأسود الدؤلي كما في «ديوانه» (ص: ٥٤)، وتمامه:

﴿رِزَقُ مَعْلُومٌ ﴾ خصائصُه من الدَّوام وتمحُّض اللَّذَة (١١)، ولذلك فسره بقوله: (٤٢) _ ﴿ فَوَرِكَةً وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴾ .

﴿ فَوَكِهُ ﴾ فإنَّ الفاكهة ما يُتلذَّذ به ولا يُتقوَّتُ، وذلك لأنَّهم مستغنون عن التَّغذي؛ إذ لا تحلُّلُ (٢) هناك، فيكون رزقُهم كلُّه للتفكُّه والتلذُّذ لا للتقوُّت.

﴿ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾ عند الله تعالى، لا يلحقهم هوانٌ، وذلك (٣) مِن أعظم التَّواب وأَلْيَقه بذوي الهِمَم.

* * *

(٤٣) - ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

﴿ فِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾؛ أي: في جنَّاتٍ ليس فيها إلَّا النَّعيم، ظرفٌ أو حالٌ مِن المستكنِّ في ﴿ فُكْرَمُونَ ﴾، أو خبرٌ ثانٍ لـ ﴿ أُولَيَهِكَ ﴾، وكذا:

(٤٤) _ ﴿ عَلَىٰ شُرُرِهُمْ نَقَبِلِينَ ﴾.

﴿ عَلَىٰ شُرُرِ ﴾ يحتمِل الحال والخبر، فإن جُعلَ خبراً كان:

﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ حالاً مِن الضَّمير فيه، أو في ﴿ مُكُرَمُونَ ﴾، ويجوز أنْ يتعلَّق بد ﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ ، على أنَّ ﴿ مُنَقَبِلِينَ ﴾ حالٌ مِن ﴿ مُكَرَمُونَ ﴾ .

* * *

(۱) في (م): «اللذات».

⁽٢) في النسخ: «تحليل»، والصواب المثبت؛ والمراد: التَّحلل في البدن المحتاج لبدل. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٦٩).

⁽٣) في (ف) و(ك): «في ذلك».

(٤٥) - ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ ﴾.

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ ﴾ الكأسُ: الزُّجاجة ما دامَتْ فيها الخمر، وقد يطلق على الخمر مجازاً كما في قوله:

وكأسٍ شَرِبْتُ على لَــلَّةٍ (١)

﴿مِّن مَّعِينِ ﴾: مِن شرابٍ معينٍ، أو نهرٍ معينٍ.

والمعينُ: الماءُ الجاري على وجهِ الأرضِ، الظَّاهر للعيون، وإنَّما وُصِفَ بما يوصَفُ به الماء، قال الله تعالى: وصَفُ به الماء لأنَّها تجري في الجنَّة في أنهارٍ كما يجري الماء، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُرُ مِنْ خَرِ ﴾ [محمد: ١٥].

* * *

(٤٦) - ﴿ بَيْضَآءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ ﴾.

﴿ بَيْضَآءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيِينَ ﴾ صفتان للكأس. و ﴿ لَذَّةِ ﴾ وصفٌ بالمصدر للمبالغة، كأنَّها نفسُ اللَّذَة. أو تأنيث اللَّذّ، يُقالُ: لَذَّ الشَّيءُ فهو لذيذٌ ولَذَّهُ ولَذَّةُ تأنيث لَذً، بوزن فَعْل كَجَلْدٍ وطَبِّ (٢)، قال:

ولَـذِّ كطعْم الصَّرخديِّ تَرَكْتُهُ ٢٠٠٥

(١) شطر بيت للأعشى كما في «ديوانه» (ص: ٢٢٣)، وعجزه:

وأخرى تداويت منها بها

(٢) الطب: الطبيب الحاذق. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ٥٤). ووقع في (ف): «ورطب».

(٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٢)، وعجزه فيه:

بأرض العِدَا مِنْ خَشْيَةِ الحَدَشَانِ وهو في ديوان الراعي النميري (ص: ١٨٦) لكن بعجز آخر.

(٤٧) = ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾.

﴿ لَافِهَا غَوْلُ ﴾؛ أي: فسادٌ مِن أنواع المفاسد التي تكون في خمور الدُّنيا، مِن خُمار (١) وصُداع واختلاطِ عقلِ ولَغْوِ وعَرْبَدةٍ وغير ذلك.

والغَوْلُ: الإهلاك والإفساد، ومنه الغُولُ.

وتقديم الظَّرف وإيلاؤه حرف النَّفي لا(٢) لإفادة نفي الغَولِ عنها وإثباتِه في غيرها، [لأنَّ إثباته في غيرها(٢) غيرُ مقصودٍ، بل لإفادة أنَّ الغَولَ(٤) المنفيَّ عنها ما هو الثَّابت في غيرها؛ أي: ليس فيها ما في خمور الدُّنيا مِن اغتيال العقل(٥).

﴿ وَلَا هُمْ عَنَّهَ ايُنزَفُونَ ﴾ على البناء للمفعول، مِن نزفَ الشَّارِبُ: إذا ذهبَ عقلُه.

وقرئ (٢): (يَنْزُفون) بضم الزَّاي (٧)، من نَزُفَ يَنْزُف: إذا سَكِر.

وإنَّما أُفرز النَّزفُ من أنواع الغَولِ وأُفْرِدَ بالذِّكْرِ للدِّلالة على أنَّ السُّكْرَ مِن أعظم المفاسد، كأنَّه مفسدةٌ برأسِها، وجنسٌ آخر غيرُ داخلِ تحتَ الغَوْلِ.

* * *

(١) بضم الخاء: صداع الخمر. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (٧/ ٢٧٠).

⁽٢) «لا» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٣) «لأنَّ إثباته في غيرها» سقط من (م).

⁽٤) «الغول» سقط من (م).

⁽٥) «من اغتيال العقل» زيادة من (م) و(ي) و(ع).

⁽٦) في (م) و(ي) و(ع): «قرئ».

⁽٧) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٣)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٧٣).

(٤٨) - ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴾.

﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾: قَصَرْنَ (١) أبصارَهُنَّ على أزواجهنَّ، لا يمددْنَ طرفاً إلى غيرهم.

﴿عِينٌ ﴾ العِيْنُ: النُّجلُ العيون، جمع عيناءَ (٢).

* * *

(٤٩) _ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴾.

﴿ كَأَنَهُ نَيْضُ مَكُنُونُ ﴾ شُبّهن ببيضِ النّعام المكنون في الأداحِيِّ (٣)؛ فإنّه مصونٌ عن الغبار في غاية الصّفاء، ولونُها بياض به صفرةٌ حسنة، وهي أحسن ألوان الأبدان، وبها تشبّه العرب مخدَّراتهم، وتسمّيهنَّ: بيضات الخدور.

وقيل: أراد به المصون عن الكسر؛ يعني: أنهن عَذَارى صحيحات، قال الفرزدق:

خَرَجْنَ إليَّ لَـمْ يُطْمَـثْنَ قَبْسِلِ وَهُنَّ أَصَحُّ مِنْ بَيْضِ النَّعَامِ (١)

ويؤيدُه ما في (سورة الرحمن): ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرِّفِ لَمَ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبَالَهُمْ وَلَا جَآنَّ ﴾ [الرحمن: ٥٦].

قال في صفةِ الحور: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾ وفي صفة الولدان: ﴿ كَأَمَّتُ لِٱللَّوَّلَهِ

⁽١) في (م) و(ع): «قصرت».

⁽٢) وهي الواسعة العين في جمال.

⁽٣) جمع أُدْحيٍّ، وهو الموضع الذي تفرخ النعامة فيه. انظر: «الصحاح» (مادة: دحو).

⁽٤) انظر: «ديوان الفرزدق» (٢/ ٨٣٥).

ٱلْمَكْنُونِ ﴾، وأشار بذلك إلى أن الحور للصحبة دون الولدان؛ لأنَّ اللؤلؤ للنَّظر لا للذَّوق، والبيض لهما.

* * *

(٥٠) - ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴾.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ عطفٌ على ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم ﴾.

﴿ يَلَكَ اَهُونَ ﴾؛ أي: يتحادثون على الشَّراب، يَسأل بعضُهم بعضاً عمَّا جرى له وعليه في الدُّنيا وعن رفقائه.

وتغيير النَّظم إلى الماضي للإخبار بتحقُّق وقوع تلك اللَّذَة خاصَّة مِن بين سائرها، وهي التَّحادُثُ على الشَّرابِ كعادة الشَّرْبِ(١)، قال:

وما بقيت مِن اللَّذَّاتِ إلَّا أَحاديثُ الكِرامِ على المُدامِ (٢)

* * *

(٥١) - ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾.

﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ ﴾ في (٣) مكالمتهم: ﴿إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾: جليسٌ في الدُّنيا.

* * *

⁽١) بفتح الشين: جمع شارب.

⁽٢) عزي لأبي محمد عبد الله بن عمرو بن محمد الفياض كاتب سيف الدولة ونديمه. انظر: «يتيمة الدهر» (١/ ١٣٢) للثعالبي.

وعزي لأبي الحسن علي بن حريق. انظر: «المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (٢/ ٣١٩).

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «من».

(٥٢) _ ﴿ يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾.

﴿ يَهُولُ آءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴾ قرئ بالتَّخفيف والتَّشديد (١١)؛ أي: يوبِّخني على التَّصديق بالبعث، أو التَّصدُّق (٢).

* * *

(٥٣) - ﴿ أَوِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنَالَمَدِينُونَ ﴾.

﴿ أَوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا ﴾ لا يقال: ذِكْرُ كونهم عظاماً بعد ذِكْرِ كونهم تراباً تنزُّلُ مِن القويِّ إلى الضَّعيف في مقام الاستبعاد، بل في (٣) ذِكْرِ ذلك غنَى عن ذِكْرِ هذا، لأنَّا نقولُ: كونهم عظاماً محقَّقُ حسًّا ومحقِّقُ (١) لكونهم تراباً عقلاً، فلا غُنيةَ ولا تنزُّلَ، فافهم هذه الدَّقيقةَ الأنيقةَ.

﴿ أَوِنَا لَمَدِيثُونَ ﴾: لمجزيُّون، من الدَّين وهو الجزاء، أو لمَسُوسُون (٥)، مِن دانَه؛ أي: ساسَه، ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه» (٢).

⁽۱) قرأ الجمهور بتخفيف الصاد، ونسبَتْ قراءة التشديد لبكر بن عبد الرحمن القاضي عن حمزة. انظر: «زاد المسير» (۷/ ٥٩). ولعلي بن كِيسة عن سليم (وهو بن عيسى بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي) عن حمزة. انظر: «تفسير القرطبي» (۱۸/ ٣٦). والمشهور عن حمزة كقراءة الجماعة.

⁽٢) في (م) و(ي) و(ع): «التصديق»، وهو تحريف. وقد روي في سبب نزولها على معنى التصدق قصة في «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ١٤٩) عن عطاء الخراساني.

⁽٣) «في» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٤) «حسًا ومحقق» من (م)، وفي (ي) (ع): «حسًا ومحققهم».

⁽٥) في (ف) و(ك): «مسوسون».

⁽٦) رواه الترمذي (٢٤٥٩) وحسنه، وابن ماجه (٤٢٦٠)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بلفظ: «الكيس من دان...». وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وهو ضعيف.

(٤٥) _ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾؛ أي: ذلك القائلُ.

﴿ هَلَ أَنتُهُ مُّطَلِعُونَ ﴾ إلى النَّار لأريكم ذلك القرين.

وقيل: القائل هو الله تعالى، وقيل: بعض الملائكة يقولُ لهم: هل تحبُّون أن تطَّلعوا.

وقرئ: (مُطْلِعون) بالتَّخفيف(١)، يقال: طلع علينا فلان واطَّلع، بمعنَّى.

* * *

(٥٥) _ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ فَٱطَّلَعَ ﴾؛ أي: عرضَ لهم الاطِّلاعَ فقبلوا عرضَه فاطَّلع هو (٢) بعد ذلك، هذا أيضاً قرئ بالتَّشديد على قراءة ﴿ مُطَّلِعُونَ ﴾ مشدَّداً، وبالتَّخفيف على قراءة (مُطْلِعونَ) مخفَّفاً، كلاهما على لفظ (٢) المضارع المنصوب جواباً للاستفهام (٤).

⁽۱) وهي قراءة أبي عمرو من رواية الجعفي عنه، والمشهور عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. انظر: «السبعة» (ص: ٥٤٨)، و «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨). ووقع بعدها في (م) و (ي) و (ع) زيادة: «والمعنى»، و لا معنى لذكرها.

⁽٢) . «هو» من (ف) و (ك).

⁽٣) «لفظ» سقط من (م) و(ي) و(ع)، و «كلاهما» سقط من (ف) و(ك).

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٥). وقد لخص الزمخشري كعادته ما جاء هنا من قراءات بقوله: وقرئ (مُطَّلِعون) (فاطَّلَعَ) و(فأَطَّلِعَ) بالتشديد على لفظ الماضي والمضارع المنصوب، و(مُطُّلِعون) (فأَطْلَعَ) و(فأَطْلُعَ) بالتخفيف، على لفظ الماضي والمضارع المنصوب.

وقرئ: (مُطْلِعونِ) بكسر النون والتَّخفيف (١)، على إرادة: مُطْلعونَ إيَّايَ، فوضع المتَّصل موضع المنفصل، كقوله:

هم الفاعلونَ الخيرَ والآمرونَهُ (٢)

وقيل: شبَّه اسمَ الفاعل في ذلك بالمضارع لِمَا بينهما مِن التآخي، كأنَّه قال: تُطلعونِ.

وهو ضعيفٌ لا يقع إلا في الشِّعر.

وعلى قراءة المضارع معناه: هل أنتم مطَّلِعون إلى القرين فأطَّلِعَ أيضاً (٣).

فإنْ (١) جعلتَ الإطلاع مِن أَطْلعه غيرُه، فالمعنى أنَّه شرَط في إطلاعه إطلاعهم لرعاية أدب المجالسة، وهو أنْ لا يستبدَّ بشيء دون جلسائه، فإذا قبلوه فكأنَّهم مُطْلعوه.

وقيل: الخطاب على هذا للملائكة؛ أي: أطلعوني على قريني أيُّها الملائكة، فأُطلعَ أصحابي من أهل الجنَّة عليه.

﴿ فَرَءَاهُ ﴾؛ أي: قرينَه ﴿ فِي سَوْآءَ أَلْجَدِيدِ ﴾: في وسطها.

إذًا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الأمرِ مُعظَمَا

⁽١) انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٣٨٥)، و «الكشاف» (٤/ ٥٥).

⁽٢) صدر بيت ذكره سيبويه في «الكتاب» (١/ ١٨٨»، والمبرد في «الكامل»: (١/ ٩٧)، وصاحب «الخزانة»: (٢/ ٤٥) الشاهد: (٩٥)، وذكروا أنه مصنوع. وعجزه:

⁽٣) هكذا جاء في نسخة خطية مضبوطة من «الكشاف» بالتشديد، لكن معنى المشدد والمخفف واحد كما بيَّن الزمخشري عقب ما تقدم من قراءات التخفيف والتشديد وقبل هذه العبارة حيث قال: (يقال: طلع علينا فلان، واطَّلع، وأَطْلَع، بمعنى واحد).

⁽٤) في (م) و(ع): «وإن».

(٥٦) _ ﴿ قَالَ تَأْشُّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴾.

﴿ قَالَ تَأَلَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ ﴾: لتهلكني (١) بالإغواء. وقرئ: (لَتُغُويْنِ)(٢).

(إِنْ) مخفَّفة من التَّقيلة، واللَّام هي الفارقة، كقوله: ﴿ إِنكَادَلَيُضِلُنَا ﴾ [الفرقان: ٤٢].

* * *

(٥٧) - ﴿ وَلُوْلَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾.

﴿ وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّي ﴾ بالعصمة والهداية ﴿لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ في العذاب معك.

* * *

(٥٨) _ ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾.

﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ الهمزة للتَّقرير والتَّوبيخ، دخلت على الفاء العاطفة ما بعدها على معطوفٍ محذوفٍ، تقديرُه: أنحن مخلَّدون منعَّمون فما نحن بميِّتين؛ أي: بمن شأنُه الموت (٣).

وقرئ: (بِمائِتِينَ)(١).

* * *

في (م): «لتهلكن».

- (٢) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٨٥)، و«معاني القرآن» للنحاس (٦/ ٣١)، و«الكشاف» (٤/ ٤٥).
- (٣) «بمن شأنه الموت» سقط من (ك)، و «بمن شأنه» سقط من (ف)، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» (٥/ ١١)، وما بين معكوفتين منه.
 - (٤) بلا نسبة في «الكشاف» (٤/ ٤٥)، ونسبها في «البحر المحيط» (١٨/ ١٧٩) إلى زيد بن علي.

(٥٩) _ ﴿ إِلَّا مَوْلَتَنَاٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلأُولَى ﴾ التي في الدُّنيا، وهي متناولةٌ لِمَا في القبر بعد الإحياء للسَّوّال، ونصبها على المصدر من اسم الفاعل، وقيل: على الاستثناء المنقطع. ﴿ وَمَا غَنْ بُمُعَذَّ بِينَ ﴾ كما وُعِدْنا.

والمعنى: أنَّ هذه حال المؤمنين وصفتهم فيما وعدَ الله تعالى لهم، بخلافِ حال الكفَّار فإنَّهم فيما يتمنَّون فيه الموت كلَّ ساعةٍ، وهذا تمام (١) كلامه لقرينه تقريعاً له.

ثم يقول معاوداً إلى مكالمة جلسائه بمَسْمَع (٢) من قرينه، تحدُّثاً بنعمة الله، واغتباطاً لحاله وحال رفقائه، وتبجُّحاً بها، وزيادةً في تقريع قرينه:

(٦٠) ـ ﴿ إِنَّ هَاذَاهَمُوۤ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴾.

﴿ إِنَّ هَنْذَا ﴾؛ أي: الذي نحنُ فيه ﴿ لَهُوَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

وقيل: هو مِن قول الله تعالى، تقريراً لقوله، وتصديقاً له، وإشارةً إلى ما هم فيه من النِّعمة والخلود والأمن من العذاب.

وقرئ: (لهو الرِّزقُ العظيمُ)(٣)؛ أي: ما رزقوه(١) من السَّعادة.

* * *

(١) في (م): «وهو إتمام»، وفي (ع) و(ي): «وهذا إتمام».

⁽٢) في (م): «بمستمع».

⁽٣) بلا نسبة في «الكشاف» (٤/ ٤٥).

⁽٤) في (ف) و(ك): «رزقوا».

(٦١) - ﴿لِمِثْلِ هَنَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾.

﴿لِيثْلِهَنَا﴾ أي: لنيلِ مثل هذا إنْ عملوا عملاً ﴿فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴾ لا للحظوظِ الدُّنيويَّة المشوبة بالآلام السَّريعة الانصرام، وهذا معنى تقديم الغاية، وإيراد فاء السَّبية.

مِن عادة الله تعالى أن يَشفع الوعد بالوعيد، فلمَّا فرغ من بيان الرزق المعلوم ووصفِ أهل الجنَّة في تحادثهم وانسياقِ كلامهم إلى قصَّة المؤمن وقرينه، شرعَ في رزق الكافر ووصف أهل النَّار فقال(١١):

* * *

(٦٢) - ﴿ أَذَاكِ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴾.

﴿ أَذَالِكَ ﴾؛ أي: أذلك الرِّزق المعلوم الموصوف ﴿ خَيِّرُنُّزُلًا ﴾ نصب على الحال.

والنُّزُلُ: الرِّزقُ الذي يُعَدُّ للنَّازلِ تكرمةً له، ويجوز حمله على المعنى الحاصل على أنَّه نصب على التَّمييز.

﴿ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ﴾: شجرةٌ صغيرة الورق مُنْتِنَةٌ مُرَّة حرِّيفة تَنبت بِتِهامة، سمِّيت بِه الشَّجرة الموصوفة.

وفيه أنَّ الرِّزقَ المعلوم وما ذكر معه من النَّعيم لأهل الجنَّة بمنزلة ما يُقام للنَّازل، وما وراءه من اللَّذات بعد إقامتهم لا يدخل تحت الوصف، وكذلك شجرة الزَّقُوم وما ذُكِرَ معه.

* * *

⁽١) «فقال» سقط من (م) و(ي) و(ع).

(٦٣) _ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴾.

﴿إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴾: محنةً وعذاباً لهم في الآخرة، أو ابتلاءً وامتحاناً لهم في الآخرة، أو ابتلاءً وامتحاناً لهم في الدُّنيا، حيث قالوا لَمَّا سمعوا أَنَّها في النَّار: كيفَ يكون ذلك في النَّار، والنَّار(١) في الشَّروق الشَّجر؟! ولم يعلموا أنَّ مَن قَدر على خلق حيوانٍ يعيشُ فيها ويلتذُّ(١) بها كالسَّمندر(٢)، فهو قادر على خلق شجرِ فيها وحفظه من إحراقها.

* * *

(٦٤) - ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً تُغَرُّجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ وقرئ: (نابتة)(٤) مكان ﴿ تَغَرُّجُ ﴾.

قيل: منبتها في قعر جهنَّم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

* * *

(٦٥) - ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾.

﴿ طَلَعُهَا ﴾ الطَّلعُ: ما يطلع أوَّلاً من النَّخلة عند إثمارها، وهو كمام ثمرها.

﴿كَأَنَهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ استُعيرَ الطَّلع من حمل النَّخلة لحمل شجرة الزَّقُوم، وشُبِّة برؤوسِ الشَّياطينِ دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأنَّ استقباح الشَّيطان وكراهة منظره أمرٌ راسخٌ في طباع النَّاس، وهذا تشبيهٌ تخييليُّ.

⁽١) في (ك): «وهي».

⁽۲) في (م) و(ي) و(ع): «ويتلذذ».

⁽٣) انظر ما تقدم فيه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ١٠].

⁽٤) نسبت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه. انظر: «معانى القرآن» للفراء (٢/ ٣٨٧).

وقيل: الشَّيطانُ: حيَّةٌ عَرْفاء قبيحة المنظر هائلة جدًّا.

* * *

(٦٦) - ﴿ فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾.

﴿ فَإِنَّهُمَّ لَا كِلُونَ مِنْهَا ﴾: من الشَّجرة، أو (١) من طلعها.

﴿ فَمَا لِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴾ إمَّا لغلبة الجوع الشَّديد واستيلائه عليهم، وإمَّا لأنَّهم مقسورون على أكلها تعذيباً.

* * *

(٦٧) - ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِنْ جَمِيمٍ ﴾: ثمَّ إذا شبعوا وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم وأحرق الزَّقُوم بطونهم سُقوا شراباً من غسَّاقٍ أو صديد، شَوْبُه _ أي: مزاجه _ من حميم يشوي وجوههم ويقطِّع أمعاءهم.

وقرئ: (لَشُوباً) بالضَّم (٢)، وهو اسمٌ لِمَا يُشاب به، ويجوز أن يكون مستعاراً لبُعد ما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة من طعامهم.

* * *

(٦٨) - ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾؛ أي: لهم مقارٌّ ومنازلُ معيَّنة في دَرَكات الجحيم،

(١) في (م) و(ي) و(ع): «أي».

⁽٢) نسبت لشيبان النحوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٩).

إذا جاعوا جاؤوا إلى الزَّقُّوم (١)، فإذا عطشوا جاؤوا إلى الحميم (٢)، ثمَّ يرجعون إلى مقارِّهم ومنازلهم مِن دركات الجحيم، على ما أخبر الله عنه في قوله: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَمِيمٍ اللهِ عنه في الرحمن: ٤٤] (٣).

وقرئ: (ثمَّ إِنَّ منقلبَهم)(٤)، (ثم إِنَّ مصيرهم)، (ثمَّ إِنَّ منفذهم)(٥) لإلى الجحيم(٢).

* * *

(79) _ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴾.

﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ﴾؛ أي: صادفوا.

﴿ عَابَآ الشَّدائد كلِّها؛ يعني أنَّ الشَّدائد كلِّها؛ يعني أنَّ ذلك بسبب تقليدهم آباءهم الضَّالِّين.

* * *

(٧٠) - ﴿ فَهُمْ عَلَى اَتَكِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴾.

﴿ فَهُمْ عَلَى ءَاتُرِهِمْ يُمْرَعُونَ ﴾ الإهراعُ: الإسراعُ الشَّديد كأنَّما يحثُّ صاحبه حثًّا.

⁽١) في (ك): «الحميم».

⁽۲) في (ف): «الجحيم».

⁽٣) «على ما أخبر الله عنه في قوله: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمٍ عَانٍ ﴾ » سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٤) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «تفسير الطبري» (١٩/ ٥٥٦)، و«الكشاف» (٤/ ٤٧).

⁽٥) انظر: «الكشاف» (٤/ ٧٤).

⁽٦) بعدها في (م) و(ي) و(ع) زيادة: «يطوفون بينها وبين حميم آن على ما أخبر الله تعالى قوله».

وقيل: إسراعٌ فيه تشبيه (١) بالرّعدة، وفيه إشعارٌ بأنّهم بادروا إلى ذلك من غير توقُّف على تأمُّل ونظرِ.

* * *

(٧١) - ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأَقَلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ ﴾: قبلَ قومِك قريش ﴿ أَكُنُّ أَلْأَوَّلِينَ ﴾ بالتَّقليد وترك النَّظر.

* * *

(٧٢) = ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴾: أنبياءَ عليهم السلام حذَّروهم العواقب، وإنَّما قال: ﴿ فِيهِم ﴾ دون (إليهم)؛ دلالةً على (٢) إمعانهم في الإنذار بقرارِهم فيما بينهم.

* * *

(٧٣) - ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

﴿ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾: الذين أُنذِروا فكُذِّبوا فأهلكُوا جميعاً.

* * *

(٧٤) - ﴿إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾: الذين آمنوا منهم، فأخلصوا دينهم لله تعالى؛ إذ أخلصهم الله تعالى لدينه على اختلاف القراءتَيْنِ (٣).

⁽۱) في (م): «شبيه».

⁽٢) في (ك): «على أن».

⁽٣) قرأ الكوفيون ونافع بفتح اللاَّم والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: ١٢٨).

والخطابُ لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ، والمرادُ قومُه؛ لأنَّهم رأوا آثارهم وسمعوا أخبارهم. ثمَّ شرع في تفصيل المنذِرين والمنذَرين فقال:

(٧٥) - ﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا ثُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ نَادَ لِنَا نُوحٌ ﴾ حينَ أيس مِن قومِه.

﴿ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ اللَّام جواب قسم محذوفٍ، والمخصوصُ بالمدحَ محذوفٌ؛ أي: فوالله لنعم المجيبون نحن.

والجمعُ في ﴿نَادَنْنَا﴾ و﴿اللَّهُ عِيبُونَ ﴾ دليلُ العظمة والكبرياء وإظهارهما؛ أي: ولقد دعانا فبحقّنا وعظمتنا إنا أجبناه أحسنَ الإجابة، ونصرناه على أعدائه، وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون.

* * *

(٧٦) - ﴿ وَنَغَيَّننَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

﴿ وَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴾: مِن الغمِّ الذي كان فيه مِن أذى قومِه؛ لأنَّه (١) بذلك دعا ربَّه فأجابه.

والكرب: الحزنُ الثَّقيلُ على القلبِ.

* * *

(٧٧) ـ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُو ٱلْبَاقِينَ ﴾.

﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ هم الذين بَقُوا وحدَهم دونَ غيرهم، ولا دلالة فيه على عدم بقاء ذريَّةِ غيره حتى يخالف ظاهرَ قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾

⁽١) في (م): «لأن».

[الإسراء: ٣]؛ لأنَّ النُّريَّة تتناول أو لاد البنات، دلَّ عليه عَدُّ عيسى عليه السلام مِن ذريَّة نوح عليه السلام، على ما مرَّ في سورة الأنعام.

* * *

(٧٨) _ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾.

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ من الأمم كلِّهم هذه الكلمة وهي:

(٧٩) _ ﴿ سَلَارُ عَلَىٰ فُرِجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ سَلَدُ عَلَىٰ فُرِجِ فِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ على الحكايةِ، كقولك: (قرأْتُ: الحمدُ لله)؛ أي: يسلِّمون عليه تسليماً، ويدعون له بثبوتِ هذه التَّحيَّة في العالَمِيْنِ مِن الملائكة والثَّقلَين جميعاً، كأنَّه قيلَ: سَنَّ (١) اللهُ التَّسليمَ على نوحٍ وأدامَه في الكلِّ عن آخرِهم.

* * *

(٨٠) _ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ علَّلَ مجازاته بتلكَ التَّكرمة (٢) السَّنيَّة وعظَّمَها بقولِه: ﴿ كَنَالِكَ ﴾؛ أي: مثلَ ذلك الجزاء العظيم، وهو تبقيةُ ذكرِه، وتسليمُ العالَمِين عليه أبداً بإحسانِه.

ثمَّ علَّلَ إحسانه بإيمانه، وأضافه إلى ذاته تعالى في زمرة(٣) خواصِّه بقوله:

(٨١) _ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «ثبت».

⁽۲) في (ع) و(ي): «بتلك الكرامة»، وفي (م): «بتكرمة».

⁽٣) في (ع) و(م) و(ي): «زبدة».

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لاختصاصه به ، كلَّ ذلك لجلالة قدر الإيمان وعلوِّ شأنه ، وأنَّه الغايةُ القُصوى مِن صفات المدح والتَّعظيم؛ إذ جعلَه موجباً لكرامته واختصاصه مع كونه نبيًّا مختاراً؛ ترغيباً للعباد في الإيمان والازدياد فيه إلى الإيقان.

* * *

(٨٢) - ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾.

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾ ثم أخبر تعالى أنَّه أغرقَ مَن لم يؤمنْ مِن قومِه.

* * *

(٨٣) - ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ - لَإِنْ هِيمَ ﴾.

﴿ وَإِنَ مِن شِيعَيْهِ عَهُ مُمَّنْ شايعَ نوحاً عليه السلام في التَّوحيد وأصول الدِّين.

﴿ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ ولا يقدحُ في ذلك اختلاف الشرائع فإنّها تختلفُ بحسب اختلاف الأمم، وكانَ بينهما من الأنبياء إلّا هود وصالح عليهما السلام.

* * *

(٨٤) - ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقِلْبِ سَلِيمٍ ﴾.

﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ ، ﴾ منصوب بتقدير (اذكر) ، لا بما في الشّيعة مِن معنى المشايعة ؛ لأنَّ فيه الفصلَ بين العامل والمعمول بأجنبيٍّ ، وهو قوله : ﴿لَإِبْرَهِيمَ ﴾ ، وأيضاً لام التَّأكيد تمنع أن يعملَ ما قبلَها فيما بعدَها ، لو قلْتَ : إنَّ ضارباً لقادمٌ علينا زيداً ، لم يجزْ .

﴿ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ مِن جميعِ آفاتِ القلبِ كالشَّركُ والشَّكِ والغلِّ والغشِّ وغير ذلك، استعارَ المجيء به (١) للإخلاص والإعراضِ عمَّا سوى الحقِّ بالتَّوجُّه إليه.

* * *

(٨٥) - ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ١٠ بدل من ﴿ إِذْ جَآءَ ﴾: ﴿ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ سؤالُ توبيخِ.

* * *

(٨٦) = ﴿ أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾.

﴿ أَيِفَكُما ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ (إفكاً): مفعولٌ له؛ أي: أتريدون آلهة إفكاً، قَدَّم المفعول له المفعول _ وهو ﴿ ءَالِهَ أَن يكافحهم (٢) بأنهم ليسوا على غرضٍ صحيحٍ، ويقرِّرَ عليهم أنَّهم على الباطل، ومبنَى أمرهم على الإفك.

أو مفعول به، و﴿ اللهَ ﴾ بدل منه أو تفسيرٌ وبيان للمبالغة، جعِلَتْ أنفسُهم إفكاً، أو أريد (٣) عبادتُهم على حذف المضاف؛ لدلالة ﴿ مَا تَعَبُدُونَ ﴾ عليه.

أو حال بمعنى: أتريدون آلهةً مِن دون اللهِ آفكين.

والإفكُ: أشنعُ الكذبِ وأفظعُه، وأصلُه: قلبُ الشَّيء عن جهتِه (٤) التي هي له.

* * *

⁽١) «به» من (م) و (ي) و (ع).

⁽٢) «يكافحهم» من (ي) و(ع)، وفي (م): «يكافئهم».

⁽٣) في (ف) و(ك): «وأريد»، والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب.

⁽٤) في (م): «الجهة».

(٨٧) - ﴿ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ فَمَا ظَنُكُمُ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾: بمَن هو الحقيقُ بالعبادة لكونه ربَّ العالمين، حتى تركتم عبادته إلى عبادة غيره، وهو كالحجَّة على ما قبلَه (١)، ومعنى إنكار الظَّنِّ: أنَّه لا يُقدَّرُ في وهم ولا ظنِّ ما يصدُّ عن عبادته إلى عبادة غيره، فضلاً عن القَطْع به.

أو: فما ظنُّكم به أنَّه أيُّ شيء هو حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟!

أو: فما ظنُّكم به أنَّه يَفعل بكم؛ أي: هل تظنُّون أنَّه كيف يعاقبكم على عبادة غيره؟!

* * *

(٨٨) - ﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴾.

﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِ ٱلنَّجُومِ ﴾ في أوصافها و(٢)أوضاعها واتصالها، أو في كتابها، أو في علمها، يوهمهم الاستدلال على حاله، وكانوا(٣) منجِّمين.

* * *

(٨٩) _ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾.

﴿ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ إنما قال ذلك لأنَّهم أرادوا أن يصحبهم إلى عيدهم، وكان أغلب أسقامهم الطَّاعون، فأوهمهم السَّقم فهربوا منه، على ما دل عليه قوله:

⁽١) في (ي): «فعله».

⁽۲) «أوصافها و» سقط من (م) و(ي) و(ع).

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «فكانوا».

﴿ فَنُولَوْا عَنْهُ مُدْبِدِينَ ﴾ [الصافات: ٩٠]، فأعرضوا عنه مولّين الأدبارَ مخافة العدوى؛ لأنه مرض مُعْدِ ففعل(١) بأصنامهم ما فعل.

وقوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ من معاريض (٢) الكلام وليس بكذب (٣)؛ [أي] (٤): إني سقيم القلب لكفركم، أو: مشارفٌ للسقم؛ لأن مَن كان بصدد الموت كان مستعدًّا (٥) للسقم، ولا يخلو صحيح من ذلك، فلم يكن كاذباً فيما أظهر من الكلام، فلم يلحقه به شيء من الملام؛ إذ كان في نفسه قصد كسر الأصنام، فاحتال لإظهار الحق وإبطال الباطل، فكان عملاً مبروراً وسعياً مشكوراً.

* * *

(٩١) - ﴿ فَرَاغَ إِلَّ ءَالِهَ نِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾.

﴿ فَرَاغَ ﴾ فذهب في خُفيةٍ (٦)، من روغة الثعلب وأصله: الميل بحيلة.

﴿ إِلَى اَلِهَا مِهِ بناء على زعمهم؛ أي: إلى أصنامهم التي يزعمونها آلهة؛ كقوله تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرَكَ آءِ كَ ﴾ [القصص: ٧٤].

﴿ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾؛ أي: الطعامَ الذي عندكم.

* * *

(١) في (ف) و(ك): «بعدما فعل».

⁽٢) في (م): «معارض».

⁽٣) في (م): «بمكذب».

⁽٤) زيادة يقتضيها السياق.

⁽٥) في (ع) و(م) و(ي): «مستعيراً».

⁽٦) في (ع): «خفته»، وفي (ي): «خيفة»، وفي (م): «حفية» وفوقها حرف (خ).

(٩٢) - ﴿ مَالَكُورَ لَانَنطِقُونَ ﴾.

﴿ مَالَكُو لَا نَطِقُونَ ﴾ بجوابي، استهزاءٌ وتهكُّم بها وبعبَدتها، وإيماءٌ إلى انحطاطها عنهم.

* * *

(٩٣) - ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾.

﴿ فَرَاغَ عَلَيْمٍ ﴾ فأقبل عليهم مستخفياً ﴿ ضَرَّبًا ﴾ نصب على الحال بمعنى: ضارباً، أو من أو على المصدر من فعلٍ مقدّر هو حالٌ؛ أي: فراغ عليهم يضربهم ضرباً. (راغ) لأنه في معنى: ضرب، كأنه قيل: فضربهم مُقبلاً عليهم ضربا.

وتقييده ﴿ بِٱلْيَمِينِ ﴾ للدلالة على قوته، فإن قوة الآلة تستدعي قوة الفعل.

وقيل: معناه: بسبب الحَلِف، وهو قوله: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمْ ﴾.

* * *

(٩٤) - ﴿ فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴾.

﴿ فَأَفِّلُواْ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى إبراهيم عليه السلام.

﴿يَزِفُّونَ﴾: يسرعون، من زفيف النعام.

وقرئ: ﴿ يُزِفُّونَ ﴾ (٢) من أَزَفَّ: إذا دخل في الزَّفيف، أو من أَزَفَّه: إذا حمله على الزَّفيف؛ أي: يُزِفُّ بعضُهم بعضاً.

و: (يُزَفُّون) على البناء للمفعول؛ أي: يُحمَلون على الزَّفيف.

⁽١) في (م): «بضربهم ضرباً»، وسقطت «ضربا» من (ف) و(ك).

⁽٢) قراءة حمزة. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦).

و: (يَزِفُون) من وَزَفَ يَزِفُ: إذا أَسْرعَ.

و: (يَزْفون) من زَفَاه: إذا حَدَاه؛ كأن بعضَهم يَزْفُون بعضاً لتَسارُعهم إليه(١).

* * *

(٩٥) _ ﴿ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَانَنْجِتُونَ ﴾.

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم عليه السلام بعد محاورات كانت بينهم ذكرها في سورة الأنبياء.

﴿ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ ﴾ نحتُ الخشبة: بَرْيُها، يقول: أتعبدون أصناماً تعملونها أنتم.

* * *

(٩٦) _ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرُ وَمَاتَغَمَلُونَ ﴾: وخلق ما تعملونه من الأصنام، فإن جواهرها بخلقه، وأشكالُها وإن كانت بنحتهم ولذلك نسب إليهم عملها فإنها بإقداره تعالى إياهم عليها، وخَلقِه (٢) ما يتوقف عليه أعمالهم من الآلات والجوارح والدواعي.

* * *

(٩٧) - ﴿ قَالُوا اَبْنُوا لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾.

﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُر بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِ الْمَحِيمِ ﴾: في النار الشديدة الوُقود، من الجَحْمة وهي شدة التأجُّج.

⁽۱) جميع هذه القراءات مع توجيهها منقول من «الكشاف» (٤/ ٥٠).

⁽۲) في (ف) و(ك): «وخلق».

(٩٨) - ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾.

﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا ﴾ صنعوا لإهلاكه حظيرةً مملوءة بالنار ومَنْجَنيقاً لرميه إليها من بعيدٍ ؛ لأن شدة حَرِّها كانت مانعةً عن الحضور عندها، فلذلك عبر عنه بالكيد المشتمِل على نوع من الحيلة.

﴿ فَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسَفَلِينَ ﴾ لـمَّا غلبهم بالحجة أرادوا أن يهلكوه كيلا يَظهر للعامة عجزُهم، فأبطل الله تعالى كيدهم وجعلهم الأذلِّينَ الأسفلين، وصار كيدهم حجة أخرى له عليه السلام، ومعجزة أخرى (١) بالتصديق (٢) بأنه من عند الله تعالى.

والمراد من المعجزة في أمثال هذا المقام: الأمر الخارق للعادة مطلقاً، لا مصطلَحُ أهل الكلام.

* * *

(٩٩) - ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾.

﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى ﴾: مهاجرٌ (٦) إلى حيث يأمرني ربي وهو الشام، أو حيث أتجرد فيه للعبادة له تعالى.

﴿ سَيَهُدِينِ ﴾: سيرشدُني إلى ما فيه صلاحي واستقامةُ أمر ديني، وإنما بتَّ القولَ

⁽۱) «له عليه السلام ومعجزة أخرى»، سقطت من (ف) و(ك). ولعل الصواب والأنسب: (ومعجزة أحرى) بالحاء.

⁽٢) في (ع): «للتصديق».

⁽٣) في (ف) و(ك): «مهاجرا».

لأن الله تعالى وعده الهداية، فبنَى الأمر على وعده لقوة يقينه، أو بناء (١) على عادة الله تعالى معه (٢) في هدايته وإرشاده؛ لقوة توكُّله وتفويضِه الأمر إليه تعالى، ولم يبنه على الرجاء كما بنى موسى حيث قال: ﴿عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِ سَوَاء السَّكِيلِ ﴾ [القصص: ٢٢]؛ لأنه كان في أمر الدنيا لا في أمر الدِّين، فلا دلالة فيه على قصور موسى عليه السلام في ذلك الباب، والله أعلم بالصواب.

* * *

(١٠٠) - ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾؛ أي: بعض الصالحين أَستأنِسُ به في الغُربة، وتَنفرجُ به عني الكربة، أراد به الولد؛ لأن الهبة غالبةٌ فيه وإن جاءت في الأخ أيضاً كما في قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّمْلِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نِبِيًا ﴾ [مربم: ٥٦]، على أن الموهوب فيه نبوَّةُ هارون لا نفسُه عليه السلام، وأما البشارة بالغلام فلا تدل على إرادة الولد بخصوصه.

* * *

(١٠١) - ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾.

﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ الفاء لترتُّبه على ﴿ هَبْلِ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فَأَسَّ تَجَبِّنَا لَكُمُ ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، ولا كلمة أقلَّ لفظاً وأكثر معنًى من هذه؛ لاحتوائها على البشارة، وأنه ذَكَر، وأنه يبلغ (٣) أوانَ الحُلْم (١٠).

(۱) في (م): «بناه».

⁽٢) في (ي): «منه»، وليست في (ف) و(ك).

⁽٣) في (م): «بليغ».

⁽٤) قوله: «يبلغ أوان الحلم» بضمّ فسكون؛ أي: البلوغ بالسن المعروف، فإنه لازم لوصفه بالحليم؛ لأنه =

- لا لأن غيرَ البالغ لا يوصف بالحلم، بل لأن الغلام مَن طرَّ شاربُه - وبأنه يكون حليماً.

وقيل: ما نَعَت الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بأقلَّ مما نعتهم بالحلم لعزة وجوده، وما نعت به(١) إلا إبراهيم وابنه عليهما السلام.

* * *

(١٠٢) _ ﴿ فَامَا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعَ فَالنَّامِ وَالْمَا الْمَنَامِ وَالْمَا الْمُعَلِينَ الْمَالِمِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى ﴾ ﴿ مَعَهُ ﴾ متعلق بـ ﴿ بَلَغَ ﴾؛ أي: بلغ السعي مقارِناً له، وذلك لا يقتضي بلوغهما معاً حدَّ السعي كما لم يقتض (٢) قولُ بلقيس: ﴿ وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ نَ ﴾ [النمل: ٤٤] أن يكون إسلامُهما معاً، وفي الحديث: (كنَّا نَحيضُ مع رسول الله عليه السلام) تمامُه في (صحيح البخاريِّ) (٣).

ويجوز أن يتعلق بـ ﴿السَّعْى ﴾ فإن معمول المصدر إذا كان ظرفاً أو شبهه يجوز تقديمُه عليه؛ لأن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل، فلا حاجة في العمل فيه إلى تأويل المصدر مع الفعل، على أنه ليس كلُّ مُؤوَّلِ بشيء حكمُه حكمُ ما أُوِّل به.

⁼ لازم لذلك السن بحسب العادة، إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وإغضاء في كل أمر. انظر: «حاشية الشهاب» (٧/ ٢٧٩).

⁽١) في (م): «وما نعت الله».

⁽٢) في (م) زيادة: «بلقيس أي».

⁽٣) رواه البخاري (٣٢١) من حديث عائشة رضي الله عنها. وجاء في هامش (ع) و(م) و(ي): «وفي حديث آخر: قتل معك في أحد، تمامه مذكور في بنات الصلب في شرح الفرائض».

والمراد باختصاص الأب بالسعي معه: بيانُ صغر سنّه؛ أي: لم يَبْلُغ أن يسعى في الحوائج إلا مع أبيه لا مع غيره؛ لأن أباه أرفقُ الناس به وأعطفُهم عليه، لا يكلّفه إلا ما سهل عليه، وغيرُه ربما عنّف به في الاستسعاء فلا يحتمِله؛ لأنه لم تَستحكِم قوتُه، ولم يَصلُب عُودُه.

وفائدةُ ذلك البيانِ: إظهارُ أنه مع حداثة سنّه وغضاضةِ غصنه (١١)، بلغ مبلغاً من رصانة الحِلم (٢) وكبر النفس (٣) وفسحة الصدر ما سهّل عليه احتمالَ تلك البليّة العظيمة، ويسّر له الإجابة بذلك الجواب الحكيم.

﴿ فَكَ الْمَنَامِ أَنِي فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ آَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ آَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ آَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ آَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ آَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ آَنِ رَوْيا الأنبياء وحيٌ كما في اليقظة، وإنما لم يقل: وله: ﴿ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ﴾ وذلك أن رؤيا الأنبياء وحيٌ كما في اليقظة، وإنما لم يقل: رأيت؛ لأنه رأى مرةً بعد أخرى، والأمر به إنما كان في المنام دون اليقظة؛ لتكون مبادرتُه عليه السلام إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والإخلاص.

﴿ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ من الرأي، وإنما قال على وجه المشاوَرة مع أنه حتم من الله تعالى عليه ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله تعالى، فيثبت قدمه ويصبره إن جَزع، ويأمَنَ عليه الزَّللَ إنْ صَبر، وليوطِّنَ نفسَه عليه، ويتلقى البلاء مستأنساً به، ويكتسبَ المثوبةَ بالانقياد لأمر الله تعالى.

وقرئ: ﴿ماذا تُرِي﴾ من الإراءة(١)؛ أي: ماذا تُبصِر من رأيك وتبديه.

⁽١) في (م): «عصبه»، وسقطت من (ع) و(ي).

⁽۲) في (م): «الحكم».

⁽٣) في (ف) و(ك): «السن».

⁽٤) قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ١٨٦ ـ ١٨٧).

و: (ماذا تُرَى) على البناء للمفعول(١)؛ أي: ماذا تُريكَ نفسُك من الرأي.

﴿قَالَيْتَأَبَتِ ٱفْعَلَمَاتُؤُمِرُ ﴾؛ أي: ما تُؤمَرُه، حذفه وهو منصوب، وأصله: ما تأمر به، فحذف الجار كما حذف من قوله:

أمرتُكَ الخيرَ فافعَلْ ما أُمِرْتَ به(٢)

واتَّصل الضمير منصوباً فجاز حذفُه.

أو: أَمْرَكَ، على إضافة المصدر إلى المفعول وتسمية المأمور به أمراً.

وقرئ: (ما تؤمر به) على الأصل^(٣).

﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ على الذبح، أو على ما قضى الله به.

* * *

(١٠٣) _ ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ ولِلْجَبِينِ ﴾ .

﴿ فَلَمَّا أَسَلَمَا ﴾ يقال: سلَّمَ لأمرِ الله وأَسلَمَ واستَسْلَمَ بمعنَّى واحدٍ: إذا انقاد له وخضع، وقد قرئ بهنَّ جميعاً (١٠)، وأصلها من قولك: سَلِمَ هذا لفلان: إذا خَلَص له، ومعناه: سَلِمَ من أن ينازَعَ فيه، وقولهم (٥٠): سَلَّم لأمر الله وأَسلَمَ له منقولان منه،

- (٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٥٤).
- (٤) انظر الثلاثة في «الكشاف» (٤/ ٥٥).
 - (٥) في (م): «فقولهم».

⁽١) نسبت للأعمش والضحاك. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٢٢).

⁽۲) صدر بيت في «الكتاب» (۱/ ۳۷)، و «خزانة الأدب» (۱/ ۳۳۱)، واختلف في نسبته، قال البغدادي: نسب لعمروبن معدي كرب، وللعباس بن مرداس، ولزرعة بن السائب، ولخفاف بن ندبة. وعجزه:

فقد تركتُك ذا مالٍ وذا نَشبِ

وحقيقة معناهما: أَخْلَص نفسَه لله وجعلها سالمةً له خالصةً، وكذلك معنى استسلم: استَخْلَص نفسَه لله.

وعن قتادة في ﴿أَسْلَمَا ﴾ أسلم هذا ابنَه وهذا نفسَه(١).

﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾: صرعه على شقِّه فوقع (٢) أحدُ جبينيه (٣) على الأرض تواضعاً على مباشرة الأمر بصبر وجَلَد، ليُرْضِيا الرحمن ويُخزيا الشيطان.

وروي أن ذلك المكان عند الصخرة التي بمنًى.

وقيل: في الموضع المشرف على مسجد منّى.

وقيل: في المنحَر الذي يُنحر فيه اليوم.

* * *

(١٠٤) = ﴿ وَنَكَدَيْنَكُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾.

﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴾ في إيثار النداء على القول إشعارٌ بتمثيل حاله بحالِ مَن يحتاج في خطابه إلى رفع الصوت وإن كان الخطاب عن قريبٍ؛ زجراً له(٤) عما أقبل عليه وتوغّل فيه.

* * *

انظر: «الكشاف» (٤/٥٥).

 ⁽۲) في (م): «فوضع»، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في «الكشاف» (٤/ ٥٥)، و «تفسير البيضاوي» (٥/ ٥١) و «تفسير أبي السعود» (٧/ ٢٠١)، و «روح المعاني» (٢٣/ ١٣٩).

⁽٣) في (ف) و (ك): «شقيه»، وفي باقي النسخ: «جنبيه»، والمثبت من «الكشاف»، وهو الصواب؛ ويؤيده عبارة البيضاوي وأبي السعود والآلوسي: فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة.

⁽٤) «له» ليست في (ف) و(ك).

(١٠٥) - ﴿ فَدْصَدَقْتَ ٱلرُّءْ يَأَ إِنَّا كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ فَدْصَدَقْتَ ٱلرُّءْمِيَّا ﴾ بصدقِ العزيمة والإتيانِ بما في وسعه من المقدِّمات؛ إذ (١) روي أنه أَمَرَّ السكين بقوَّته على حلقه فلم تقطَع.

وجواب (لمَّا) محذوفٌ تقديره: كان ما كان مما تَنطِق به الحال ولا تسعُه العبارةُ (۱۲) والمقال، من استبشارهما، واغتباطهما، وحمدِهما لله (۱۳) تعالى، وشكرِهما على ما أنعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلوله، وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين النفس عليه من الثواب والرضوان والكرامة عند الله، والفوزِ بالدِّين (۱۵) الذي ليس وراءه مطلوب.

﴿إِنَّاكَنَاكِ بَغَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تعليلٌ لتحويل ما خوَّلهما من الفرَج بعد الشدةِ والظَّفَرِ بالبُغية بعد اليأس.

* * *

(١٠٦) _ ﴿ إِنَ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتُوَّا ٱلْمُبِينُ ﴾.

﴿ إِنَ هَذَا لَمُو ٱلْبَلَتُو ٱلْمُبِينُ ﴾: الاختبار البيِّن الذي يتميز (٥) فيه المخلصون عن غيرهم، أو: المحنة البيِّنة الصعوبةِ التي لا محنة أصعب منها، وإنما قال:

(١٠٧) ـ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾.

⁽١) في (م): «و».

⁽٢) في (ع) و(م) و(ي): «ولا يحيط به الوصف».

⁽٣) في (م): «الله».

⁽٤) «بالدين» ليست في (ف) و(ك).

⁽٥) في (ف) و(ك): «يتبين».

﴿ وَفَدَيْنَهُ ﴾ والفادي بالحقيقة هو إبراهيمُ عليه السلام، واللهُ تعالى هو المفتدَى منه؛ لأنه تعالى هو الذي وَهب له الكبش، فكان هو الممكِّنَ من الفداء بهِبَتهِ، فأسند إلى نفسه إسناداً إلى المسبِّب مجازاً.

﴿ بِذِبْحٍ ﴾ الذِّبح: اسم ما يذبح.

﴿عَظِيمٍ ﴾: عظيم الجثة سمينٍ، وهي السُّنَّة (١) في الأضاحي.

وقيل: عظيم القَدْرِ؛ لأنه كان فداءً لنبيِّ (٢) من أنبياء الله، وهو إسماعيلُ في قول أبي بكر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وجماعة من التابعين، وإسحاقُ عليه السلام فيما رُوي عن عليٌّ وابن مسعود والعباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين.

والأول أظهرُ:

لأنه الذي وُهب له إثر الهجرة.

ولأنَّ البشارة بإسحاق معطوفٌ على البشارة بهذا الغلام.

ولقوله عليه السلام: «أنا ابنُ الذبيحين»(٣) فأحدُهما جدُّه إسماعيل عليه

⁽١) في (ع) و(م) و(ي): «سنة».

⁽٢) في (ع) و(م) و(ي): «نبي».

⁽٣) لم أجده بهذا اللفظ، وروى الطبري في «تفسيره» (١٩٧/١٩) عن الصُّنَابِحي قال: كنا عند معاوية ابن أبي سفيان، فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق، فقال: على الخبير سقطتم: كنا عند رسول الله عليه عليه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، عُدّعليَّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين؛ فضحك عليه الصلاة والسلام؛ فقلنا له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أُمِر بحفْر زمزم نذر لله لئن سَهُل عليه أمرها...) الخبر. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جدا.

السلام، والآخَرُ أبوه عبدُ الله، فإن عبد المطلب نذر أن يَذبح ولداً إن سهّل الله تعالى حفر زمزمَ أو بلغ بنوه عشراً، فلمّا سُهّل خرج السهم على عبد الله، ففداه من الإبل. ولأنّ ذلك كان بمكة.

ولأنَّ قرني الكبش كانا معلَّقين بالكعبة في يد أسباطِ إسماعيل عليه السلام حتى احترق البيت.

ولأنَّ البشارة بإسحاق عليه السلام كانت مقرونةً بالإخبار عن ولادة يعقوب عليه السلام منه، فلا يناسبها الأمرُ بذبحه مراهقاً.

وأمًّا ما رُوي عنه عليه السلام^(۱) أنه إسحاقُ عليه السلام فأخبارٌ لم تَثبت صحتُها.

* * *

(١٠٨ ـ ١٠٩) ـ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ آنَ اللَّهُ مَكَنَّ إِنْزِهِيمَ ﴾.

﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ ثناءً حسناً، ولا وقف عليه لأن: ﴿ سَلَمٌ عَلَىٓ إِنزَهِيمَ ﴾ مفعولُ ﴿ تَرَكْنا﴾.

* * *

(١١٠) - ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

﴿ كَنَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ لم يذكر هاهنا ﴿ إِنَّا ﴾ مع ذكرها في (٢) أو اخر القصص كلِّها؛ لأنه قد (٣) سبق فيها مرة فاكتفى به إيجازاً.

⁽١) «عنه عليه السلام» ليست في (ف) و(ك).

⁽٢) «في» ليست في (ف) و(ك).

⁽٣) في (م): «فيما».

(١١١) - ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قد سبق بيانه في هذه السورة.

* * *

(١١٢) ـ ﴿ وَبَشَّرْنِكُ إِسْحَنَّى نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴾.

﴿ وَبَثَرَنَهُ بِإِسْحَقَ نِبِيّاتِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ حالان مقدَّران (١) كقوله تعالى: ﴿ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٧]؛ أي: بشَّرناه بإسحاق عليه السلام مقدَّراً كونُه نبيّاً مقضيًّا (٢) كونه من الصالحين، ولا حاجة إلى تقدير مضافٍ كما قيل، فإن تقدير الحال لا يُوجب وجود ذي الحال بل تقدير وجوده.

وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه.

* * *

(١١٣) ـ ﴿ وَبَنَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَنَ إِسْحَنَى قُومِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِيَفْسِهِ ع مُبِينُ ﴾.

﴿ وَبِنَرَكْنَا عَلَيْهِ ﴾: على إبراهيم عليه السلام ﴿ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى ﴾ بأنْ أخرجنا من نسلهما أنبياء، وأَفَضْنا عليهما بركات الدِّين والدنيا.

وتكرير الجارِّ(")، وإظهارُ ﴿إِسْحَنَى ﴾ عليه السلام؛ للإشعار بأنَّ التبريك عليه بالأصالة والاستقلال لا بالتبعية؛ لكونه نبيًّا وأباً لأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، وغيرِهم كأيوبَ وشعيبِ.

(١) في (ف) و(ك): «مقدرتان».

(۲) في (م): «مقتضياً».

(٣) في (ف) و (ك): «الحال».

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ ﴾ في عمله بالإيمان والطاعة.

﴿وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، ﴾ بالكفر والمعصية.

﴿ مُبِينُ ﴾: ظاهرٌ ظلمُه، وفيه تنبيه على أن النَّسب لا يؤثِّر في الهدى والضلال، وأن الظلم في الأعقاب لا يعود (١) بعيب ولا نقيصةٍ على الأسلاف، وأن المدح والذم إنما يترتبان على كسب المرء، وحُسنِ عمله وقُبحه، وصلاحه وفساده في نفسه، لا على عمل الأصول والفروع.

وأمّا أنه لا تأثير للعِرْق الطيّب والخبيث أصلاً حتى يلزم أن ينهدم أمر (۱) الطبائع والعناصر بالكلية (۳)، فينافي ما هو الظاهر من قوله تعالى: ﴿ عُتُلِّ بِعَدَذَلِكَ وَلِيمِ ﴾ [القلم: ١٣] ومن قوله عليه السلام: «لا يدخلُ الجنةَ ولدُ الزِّنا ولا ولدُه ولا ولدُه ولا ولدُ ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد من أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها فلا دلالة فيما ذكر عليه (٥).

* * *

(١) في (ف) و(ك): «في أعقابهما لا يعود إليهما».

- (٣) «بالكلية» ليس في (ف) و(ك).
- (٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف، وروي بنحوه من طرق أخرى أعلها جميعا ابن عراق ثم قال: وأيضاً فهو مُخالف لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَهُ وَزَرَ أُخَرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] ولقوله: «ولد الزِّنا ليس عليه من إِثْم أبويه شيء»، أخرجه الطَّبراني من حديث عائشة، قال السخاوي: وسنده جيد، والله أعلم. انظر: «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٧٨).

⁽٢) «أمر» ليس في (ف) و(ك).

⁽٥) في (ف) و(ك): «فيه».

(١١٤) - ﴿ وَلَقَدْ مَنْكَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهِكُرُونَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا ﴾: أنعمنا ﴿ عَلَى مُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ﴾ بالنُّبوَّة وغيرها مِن المنافع الدِّينيَّة والدُّنيويَّة.

* * *

(١١٥) - ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

﴿ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا ﴾ بني إسرائيل ﴿ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ مِن استعلاءِ (١) فرعونَ وقومِه وظلمِهم، أو من الغرقِ.

* * *

(١١٦) - ﴿ وَنَصَرْنِنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ ﴾.

﴿ وَنَصَرْنَنَهُمْ ﴾ الضَّمير لهما مع القوم ﴿ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ ﴾ على فرعون وقومه.

* * *

(١١٧) - ﴿ وَءَانْيِنَهُمَاٱلْكِنَبَٱلْمُسَتِّبِينَ ﴾.

﴿ وَءَانَيْنَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ ﴾: البليغ في بيانه، وهو التَّوراة.

* * *

(١١٨) - ﴿ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾.

﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾: الطَّريق الموصل إلى الحقِّ.

⁽١) في (ف) و(ك): «استيلاء».

(١١٩) ـ ﴿ وَتَرَّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَنَمُ عَلَى مُوسَى وَهَلَرُونَ اللهُ إِنَّا كَالْمُ

﴿ وَتَرَكَنَاعَلَتِهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ الله سَلَامُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ الله إِنَّا كَذَالِكَ بَغَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مرَّ تفسيره في هذه السُّورة.

* * *

(١٢٣) - ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قيل: إنَّ إلياس كان إدريس، رُفِعَ قبلَ الطُّوفانِ إلى السَّماء ونزلَ بعدَه ببعلبك، ويعضده قراءة ابنِ مسعود: (وإن إدريس) في موضع ﴿ وَإِنَّ إِنْيَاسَ ﴾ (١)، وقرأ: (إدراسين) (٢).

وقيل: هو إلياس بن ياسين من سبط (٣) هارون أخي موسى عليه السلام.

* * *

(١٧٤) _ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ = أَلاَ نَنَّقُونَ ﴾.

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَانَنَّقُونَ ﴾: ألا تخافون اللهَ تعالى.

⁽١) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨).

⁽٢) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٨). ووقع في (ف) و(ك) و(ع) و(م): «إدراس»، وقرئ بها أيضا. انظر: «المحتسب» (٢/ ٢٢٤).

⁽٣) في (ك): «سبطه»، وفي (ي) و(ع): «بسط».

(١٢٥) - ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ أَلْخَلِقِينَ ﴾.

﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلَا ﴾: أتعبدونه. وهو عَلَمُ صنم كان لهم (١) يعظّمونه غاية التَّعظيم، وأخدموه أربع مئة سادن، يتلقّون شرائع الضَّلالات من الشَّيطان، ويقولون: إنَّ بعلاً أمر بكذا، ونهى عن كذا.

وكان اسمُ مدينتهم: بَكَ، وهو من بلاد الشَّام، فنُسِبَتْ إليه ورُكِّبَ اسمُها باسمه، وسُمِّيَتْ: بَعْلَبَكُ.

وقيل: البَعلُ: الرَّبُّ بلغة اليمن، يُقال: مَن بعلُ هذه الدَّار؟ أي: مَن ربُّها؟ والمعنى: أتعبدون بعض البعول.

﴿ وَتَذَرُونَ آخْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ تتركون عبادة اللهِ تعالى، لم (٢) يقل: وتَدَعون، مع ما فيه من صنعة التَّجنيس، لا لأنَّه مذمومٌ، فإنه إذا كان براءً عن التَّصنُّع (٢) يكون ممدوحاً، واقعاً في كلام الله وكلام الرَّسول عليه السلام، بل لأنَّ في (دع) أمراً زائداً على التَّركِ لا يناسبُ المقامَ، وهو معنى الحفظ، ومنه: الوديعة.

* * *

(١٢٦) = ﴿ ٱللَّهَ رَبُّكُو وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

⁽۱) «كان لهم» زيادة من (م) و(ي) و(ع).

⁽٢) في (م): «ولم».

⁽٣) في (ف) و (م): «الصنع».

﴿ ٱللَّهَرَبَّكُو وَرَبَّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قرئ بالرَّفع على الابتداء، وبالنَّصب على البدل(١)، وكان حمزةُ إذا وصلَ نصبَ وإذا وقفَ رفع(١).

(١٢٧) _ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَلُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾؛ أي: في العذاب، وإنَّما أطلقَه اكتفاءً بالقرينة، أو لاختصاص الإحضار المطلق بالشّرّ عرفاً.

* * *

(١٢٨) - ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناء من واو ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾، أو من (المحضرين)، ولا فسادَ فيه؛ لأنَّ استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم، على ما دلَّ عليه التَّوصيف بـ ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾، لا من المكذِّبين، فمآل المعنى واحدُّ (٣).

* * *

﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

⁽١) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالنصب، وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

⁽۲) انظر: «الكشاف» (٤/ ۲۰)، وعنه الرازي (۲٦/ ۱۹۲)، والقرطبي (۱۸/ ۸۸)، و «البحر المحيط» (۲/ ۲۰۷). $(7.7 \ 7.7)$

⁽٣) ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ١٦٤).

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١): لغة في إلياس، وقرئ: ﴿عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴾ بالوصل (٢)، على أنَّه جمعٌ يُرادُ به إلياس وقومه، كقولهم: الخُبَيْبيونَ والـمُهَلَّبون.

ولا يجوز حملُه على الجمع إذا قرئ بالقطع؛ إذ لا بُدَّ للجمع مِن التَّعريف بالألف واللَّام.

وأمَّا قراءة: ﴿ آل ياسين ﴾ فعلى أنَّ ﴿ يَاسِينَ ﴾ اسم أبي إلياس، أضيف إليه الآل.

(١٣٢ ـ ١٣٦) ـ ﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَجُوزَافِ اللهُ عَجُوزَافِ ا ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْزَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ لُوطَالِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ إِذْ نَجَيْنَكُ وَأَهْلَكُۥ ٱجْمَعِينَ ﴿ ﴿ إِلَّا عَجُوزَا فِ ٱلْغَامِدِينَ ﴿ ﴿ ثُمَّ وَاللَّهُ مُمَّ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافَرِينَ ﴾ سبقَ بيانُه.

* * *

(١٣٧) - ﴿ وَإِنَّكُونَ لَنَدُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّكُونَ ﴾ يا أهلَ مكَّةَ ﴿ لَنَمُرُونَ ﴾ في متاجركم إلى الشَّام؛ فإنَّ سدوم في طريقه.

﴿عَلَيْهِم ﴾: على منازِلهم ﴿مُصْبِحِينَ ﴾: داخلين في الصَّباح.

⁽١) ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ زيادة من (م).

⁽٢) قرأ نافع وابن عامر: ﴿عَلَيْهِ إِلَى السِينَ ﴾ منفصلاً، مثل آل محمد، والباقون بكسر الهمزة وإسكان اللاَّم متَّصلاً. انظر: «التيسير» (ص: ١٧٨).

(١٣٨) - ﴿ وَبِأَلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَبِاللَّهِ ﴾؛ أي: مساءً؛ أي: يتكرَّرُ مرورُهم عليها باللَّيل والنَّهار، وهو الدَّاعي إلى الاعتبار.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: أبعدَ هذه المعاينة ما لكم عقولٌ تعتبرون بها.

* * *

(١٣٩) - ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قرئ: (يونس) عليه السلام بضمِّ النُّون وكسره(١).

(١٤٠) - ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾.

﴿ إِذَا أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكِ ﴾ الإباقُ: فرارُ العبد إلى حيث لا يهتدي إليه طالبه (١٠).

وكانَ يونسُ عليه السلام هربَ مِن قومِه بغير إذنِ ربِّه إلى حيث طلبوه ولم يجدوه، على ما مرَّ في تفسير سورة يونس، فاستعير الإباق^(٣) لهربه باعتبار هذا القيد، لا باعتبار القيد الأوَّل فقط^(٤).

﴿ٱلْمَشْحُونِ ﴾: المملوءِ.

⁽۱) بالضم قراءة الجمهور، ونسبت القراءة بكسر النون للحسن. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ ۲۵۰). وهي رواية ابن جماز عن نافع. انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۳۶).

⁽٢) في (ف) و(ك): «صاحبه».

⁽٣) في (م): «الآبق».

⁽٤) «فقط» زيادة من (م) و (ي) و (ع).

(١٤١) - ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَمِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾.

﴿ فَسَاهَمَ ﴾؛ أي: قارعَ أهلَ الفُلْكِ بِإلقاء السِّهام.

﴿ فَكَانَمِنَ المُدْحَضِينَ ﴾؛ أي: مِن المَغْلُوبين، وحقيقتُه: من المُزْلَقين؛ أي: عن مقام الظَّفر في الإسهام.

رُويَ أَنَّه عليه السلام لَمَّا وُعِدَ بعذاب قومِه خرجَ مِن بينهم هارباً قبل أن يأمرَه (١) اللهُ تعالى به، فركب في السَّفينة فوقفَتْ، فقالوا: هاهنا آبتُ، وفيما يزعم البحارون (٢) أنَّ السَّفينة إذا كان فيها آبق لم تَجْرِ (٣)، فاقترعوا فخرجَتِ القرعةُ على يونس عليه السلام، فقال: أنا الآبق وزجَّ نفسَه.

(١٤٢) - ﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُو مُلِيمٌ ﴾.

﴿ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ ﴾: ابتلعَه، ومنه اللُّقمة.

﴿ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾ داخلٌ في الملامة، وآتٍ بما يُلام عليه، أو: مُليمُ نفسِه، واللَّومُ: العَتَكُ.

وقرئ بالفتح مِن لِيْمَ (١)، كما جاء مَشِيْبٍ في مَشُوبٍ.

⁽١) في (م) و(ي) و(ع): «يأمر».

⁽٢) في (ف) و(ك): «التجار»، وفي (ي): «التجارون».

⁽٣) في (ي) و(ع): «تجز».

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٦١). وشرحه: أنه لما قلبت الواوياء في المجهول جعل كالأصل فحمل الوصف عليه. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ١٦٩).

(١٤٣) _ ﴿ فَلُوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾.

﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾: مِن الذَّاكريـن الله كثيـراً بالتَّسـبيح والتَّقديـس مـدَّةَ عمرِه.

وقيل: في بطن الحوتِ، وهو قولُه: ﴿ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبَحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وقيل: من المصلِّين.

* * *

(١٤٤) = ﴿ لَلْبِتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَّىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

﴿ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ عبارةُ اللَّبْثِ دلَّتْ على الحياة، فالمعنى: لكان محبوساً في بطن الحوت إلى يوم القيامة.

ويُفهَم منه أن لا يعمَّ الهلاك عند النَّفخة الأولى الحيواناتِ البحريَّةَ.

وفيه حَثُّ على إكثار الذِّكر، وتنبيهٌ على أنَّ مَن أقبل إليه تعالى في السَّرَّاء أخذ بيده عند الضَّرَّاء.

واختلفَ في مُدَّةِ لبثه في بطن الحوت، ولا طائلَ تحتَ ذِكْرِه.

* * *

(١٤٥) ـ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ ﴾.

﴿فَنَبَذَنَهُ ﴾ بأنْ حملنا الحوتَ على لفظِه.

﴿ إِلَّهُ مَلَ إِهِ ﴾: بالمكان الخالي عمَّا يغطِّيه مِن شجرٍ ونجم (١).

وما روي أنَّ الحوتَ سارَ مع السَّفينة رافعاً رأسَه يتنفَّس فيه يونسُ عليه السلام، ويسبح حتى انتهوا إلى البرِّ، فلفظُه مردودٌ بقولَه تعالى: ﴿فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُكَاتِ ﴾ على ما مرَّ بيانه (٢) في سورة الأنبياء عليهم السلام.

﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾: مُعتلُّ بما حلَّ به، ورُويَ أنَّ بدَنه عادَ كبدن الصَّبيِّ حين يُولَدُ.

* * *

(١٤٦) - ﴿ وَأَنْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴾.

﴿ وَأَنْبَتَنَا عَلَيْهِ ﴾؛ أي: فوقَه مُظلَّةً ﴿شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ اليقطينُ: ما ينبسطُ على وجه الأرض من الشَّجر ولا يقوم على ساقٍ، كشجرة (٣) الدُّبَّاء والبطيخ والقثَّاء والحنظل، وهو يَفعيلٌ مِن قَطَنَ بالمكان: إذا قام به.

والأكثر على أنَّها كانت الدُّبَّاء، وفائدة الدُّبَّاء: أنَّ الذُّبابَ ينفرُ منها، وهي أسرع الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاً، ويدلُّ عليه أنَّه قيل لرسول الله ﷺ: إنَّك لتحبُّ القرع؟ قال: «أجل هي شجرة أخي يونس»(٤).

⁽١) «ونجم» زيادة من (م) و(ي) و(ع). والنجم من النبات: ما نجم من غير ساق.

⁽۲) «بیانه» سقط من (م).

⁽٣) في (م): «كشجر».

⁽٤) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (٤/ ٦٢). وقال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: ١٤١): لم نقف عليه مسنداً.

وفي البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم (٢٠٤١) من حديث أنس رضي الله عنه، وكذا في السنن بألفاظ مختلفة أنه ﷺ كان يحبُّ القرع ويتتبَّع الدُّباء.

(١٤٧) - ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾.

﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ ﴾ هو إمَّا الإرسال إلى قوم أُخَر، وإمَّا إرسالٌ ثانِ إلى قومِ الدين خرج من بينهم، وجُوِّز أن يكون المراد الإرسال السابق؛ لأنَّ الواو لا تدلُّ على التَّرتيب، ويأباه الفاء في قوله: ﴿ فَعَامَنُوا ﴾ لأنَّها تدل على التَّعقيب بلا مهلة.

﴿أَوْيَزِيدُونَ ﴾ باعتبارٍ آخر، وذلك أنَّ المكلَّفين منهم كانوا مئة ألفٍ، وإذا ضُمَّ إليهم مَن بصددِ التَّكليف كانوا أكثر، ومن هاهنا(١) ظهر وجه التَّعبير بصيغة التَّجدُّد دون النَّبات.

وأما على ما قيل: إن المعنى في مرأى النَّظر؛ أي: إذا نظر إليهم قال: هم مئة ألف أو أكثر؛ فلا يظهر وجه العدول عن الظَّاهر.

وقرئ بالواو(٢).

(١٤٨) _ ﴿ فَاَمَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمُمْ إِلَى حِينٍ ﴾.

﴿ فَامَنُوا ﴾: فصدَّقوه، أو: فجدِّدوا الإيمان بمحضره.

﴿فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾: إلى أجل مسمًّى، وقرئ: (حتى حينٍ) (٣).

⁽١) في (ف) و(ك): «ومن هنا».

⁽٢) نسبت لجعفر بن محمد. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٨٧). ونسبت لأبيّ بن كعب، ومعاذ القارئ، وأبي المتوكل، وأبي عمران الجوني. انظر: «زاد المسير» (٣/ ٥٥٣).

⁽٣) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٩٣).

(١٤٩) - ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾.

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَانُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴾ معطوف على ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ في أول السُّورة وإن تباعدت بينهما المسافة لأمرٍ مّا، أَمرَ رسولَ الله عَلَيْ أَوَّلاً باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث، وساق(۱) الكلام جارًّا لِمَا يلائمه (۲) مِن القَصص موصولاً بعضُه ببعض، ثمَّ أمرَه باستفتائهم عن وجه القسمة الضِّيزي، حيث جعلوا لله تعالى الإناث ولأنفسهم الذُّكور في قولهم: الملائكة بنات الله، مع كراهتِهم الشَّديدة لهنَّ، واستنكافهم من(۲) ذكرهنَّ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ

ولقد زادوا بذلك على الشِّرك ضلالاتٍ أُخَر: التَّجسيم، وتجويزَ الفناء على الواجب الوجود تعالى شأنه؛ لأن الولادة مخصوصة بالأجسام الكائنة الفاسدة، وتفضيلَ أنفسهم عليه تعالى حيث جعلوا أوضع الجنسينِ له وأرفعَهما(٤) لأنفسهم، واستهانتَهم بالنُّورانيِّين المقرَّبين، حيث أَنَّثوهم.

ولـذا(٥) كـرَّر الله تعالى إنكار ذلك في كتابه العزيز مرَّاتٍ، وبيَّن فظاعتها في

(١) في (م): «وسياق».

⁽۲) في (ف) و (م): «جار بما يلائمه»، وفي (ك): «جار لما يلائمه»، وفي (ي): «جاريا بما يلائمه»، وكذا في (ع) لكن سقطت منها: «بما»، والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٥/ ١٩). وعبارة «الكشاف»: (ثم ساق الكلام موصولاً بعضه ببعض).

⁽٣) في (م): «عن».

⁽٤) في (ف) و(ك): «أوضع الجنس له وأرفعه».

⁽٥) في (م) و(ي) و(ع): «ولهذا».

آياتٍ، وجعله ممَّا تكاد السَّماوات يتفطرْنَ منه، وتنشقُّ الأرضُ، وتخرُّ الجبال هَدًّا.

وخصَّ الإنكار هنا بأمرَيْنِ، هما(١) أقربُ إلى فهم العامَّة وأفظع عندهم بمقتضى العادة: التَّقسيم المذكور، وتأنيث الملائكة، حيث جعل المعادل للاستفهام:

(١٥٠) - ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنْكًا وَهُمْ مَسْلِهِدُونَ ﴾.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِ كَمَ إِنَكَا وَهُمُ مَشَاهِ دُونَ ﴾ وإنّما خصَّ عِلْم المشاهدة؛ لأنّ الأنوثة ليست من لوازم ذواتهم حتى يمكن للعقل طريق إلى معرفة ذلك، ولم يَنزل به كتاب، فلا طريق إلى علم أمثال ذلك إلّا بالمشاهدة، مع ما فيه من الاستهزاء بهم والتّسفيه لرأيهم، حيث يبتُون به القول كأنّهم شاهدوا خلقَهم.

والتَّخصيص بتقديم الظَّرف في ﴿ أَلِرَتِكَ ﴾ و ﴿ وَلَهُمُ ﴾، وإيلاؤه حرف الإنكار؛ لزيادة التَّشنيع وتفظيع قولهم.

* * *

(١٥١) - ﴿ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.

﴿ أَلآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ الإفك: الكلامُ المصروف مِن الحقّ إلى الباطل، والولد فعَلَ بمعنى المفعول، يقع على الواحد والجمع، والمذكّر والمؤنّث.

⁽١) في (ف) و(ك): «منتهاهما» بدل «هما».

بالَغَ في الإنكار بـ (ألا) و(إنَّ) واللَّام وتقديمِ ﴿مِّنَ إِفْكِهِمْ ﴾؛ لظهور استحالته، ووضوح حجَّة التَّوحيد.

* * *

(١٥٣) - ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾.

﴿ أَصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَكِنِينَ ﴾ استفهامُ إنكارٍ واستبعادٍ. والاصطفاءُ: أخذُ صفوةِ الشَّيء.

وقرئ بكسر الهمزة (۱)، وجوِّز أن يكون على الإخبار بإضمار القول، متعلقاً بقوله: ﴿ لَكَذِبُونَ ﴾؛ أي: لكاذبون في قولهم: إصطفى البنات، أو إبداله من قولهم: ﴿ وَلَدَّاللَّهُ ﴾ على أنَّه مِن كلام الكفرة، وبدون ذلك تلك القراءة ضعيفة جدًّا؛ لكون هذه الجملة مكتنفة بالإنكار من جانبيها (۲)، واقتضاء المقام اختصاصها بزيادة الإنكار؛ لأنَّه بالغ في إنكار الولادة، فاقتضى الحال أن يقول: خصوصاً الإناث، فمَن جعلها للإثبات أوقعها دخيلة بين نسيبين (۳)، ونَثَرَ (١) نظمَ الكلام.

⁽۱) قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر، فيبتدئ بهمزة مكسورة. واختلف عن ورش، فروى الأصبهاني عنه كذلك، وهي رواية إسماعيل بن جعفر بن نافع، وروى عنه الأزرق بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام، وكذلك قرأ الباقون. انظر: «النشر» (۲/ ۳٦٠).

⁽٢) في النسخ: «من جانبها»، والمثبت من «الكشاف» (٤/ ٦٤)، وبيَّن الجانبين بقوله: وذلك قوله: ﴿ وَلِنَهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ ﴿ مَالَكُرُكَيْكَ تَعَكُمُونَ ﴾ .

⁽٣) يعني: قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَلَانَذَكُرُونَ ﴾ كلام الله تعالى على سبيل الإنكار، فلو جعل ﴿ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴾ إخباريا لكان من كلام الكفار فيختل النظم. انظر: «فتوح الغيب» (١٣/ ٢٠٩).

⁽٤) في (م): «ويزين»، زسقطت من (ف)، والمثبت من باقي النسخ، وقد استدركت في (ك) على =

والجملةُ الاعتراضية التَّأكيديَّة _ أعني: وإنهم لكاذبون _ تزيدها ضعفاً؛ لأَنَّها مقرِّرة لنفي الولد عن أصله، مؤكِّدةُ لذلك، فإذا وجَّهتها إلى هذه خرجت عن كونها مبيِّنة للإفك، وصارت كأنَّها مجوِّزةُ للولادة المذكورة، مُطرقةٌ لصدقهم (١) لو قالوا بها، وكذا الالتفاتُ في قوله:

(١٥٤) _ ﴿ مَالَكُرْكَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾.

﴿ مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴾؛ أي: بما لا يرتضيه عقل يأباه (٢).

* * *

(٥٥١) _ ﴿ أَفَلَا نُذَكُّرُونَ ﴾.

﴿ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴾ أنَّه منزَّهٌ عن ذلك.

وقرئ: (تَذْكُرون)(٣) مِن ذَكَر.

والأولى أن يقال: إنَّ تلك القراءة على حذفِ حرف الاستفهام؛ لوضوح دلالة قرائنه، وشهادة مُعادله في قوله:

(١٥٦) - ﴿ أَمْ لَكُور سُلْطَكُنُ شَبِينُ ﴾.

﴿ أَمْ لَكُوْ سُلَطَكُ تُبِيكُ ﴾: حجَّةٌ نزلَتْ عليكم (١) من السَّماء، أو مِن خبرٍ مِن

⁼ الهامش وعليها علامة التصحيح.

⁽۱) في (م): «بصدقهم».

⁽٢) «يأباه» سقط من (ك).

⁽٣) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٨٨).

⁽٤) «عليكم» سقط من (م).

نبيِّ بأنَّ الملائكة بنات الله؛ أي: لا يجوِّزه عقلٌ، ولا نزل به نقلٌ، فإنَّ كلَّ شيءٍ مِن ذلك.

* * *

(١٥٧) - ﴿ فَأْتُواْبِكِكَ لِكُوْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

﴿ فَأَتُواْبِكِنَيِكُمْ ﴾ الله ينطق بذلك، كقوله تعالى: ﴿ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ يَشْرِكُونَ ﴾ [الروم: ٣٥].

﴿إِنَكُنَّهُمْ صَادِقِينَ ﴾ في دعواكم.

وهذه الآيات واردة على سخطٍ عظيم، واستبعادٍ لأقاويلهم شديدٍ، وما الأساليب التي وردَتْ عليها والتَّراكيبُ التي انتظمَتْ بها إلَّا ناطقة بتسفيه أحلامِهم، وتجهيل نفوسِهم، واستركاكِ عقولهم، مع استهزاءٍ وتهكُّم وتعجيبِ(۱) مِن أَن يُخْطِرَ مُخْطِرٌ مثلَ ذلك على باله(۲)، ويحدِّثَ به نفساً، فضلاً أن يجعله معتقداً، ويتظاهر به مذهباً.

* * *

(١٥٨) = ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ, وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾.

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ ﴾ ؛ أي: بينَ اللهِ تعالى ﴿ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ ﴾ يعني: الملائكة عليهم السلام، ذكرَهم باسم الجنس وضعاً لهم، وتقصيراً بهم أن يبلغوا حد المناسبة التي أثبتوها لهم - وإن كانوا في أنفسهم مكرَّمين معظَّمين - لاقتضاء المقام التَّحقير.

⁽١) في (ف) و(ك): «وتعجب» وسقطت من (ع) و(ي).

⁽٢) في (م): «بال».

﴿ نَسَباً ﴾ وهو زعمُهم أنَّهم بناتُه تعالى، والمعنى: وجعلوا بما قالوا نسبةً بين الله تعالى وبينهم، وأثبتوا له بذلك جنسيَّةً جامعةً له وللملائكة.

والجِنَّةُ جنسٌ يشمل (١) كلَّ مَن يُجنُّ (٢) ولا يُؤْنَس، لكن مَن صفا ذاتُه وتنوَّر ونسكَ وطهرَ وكان خيراً كان ملكاً، ومَن (٣) تكدَّر جوهرُه وأظلمَ وخبث ومردَ وكان شيطاناً.

وقيل: قالوا: إن الله تعالى صاهر الجنَّ.

وقيل: قالوا: إن الله تعالى والشَّيطان أخوان، فعلى هذا لا يتناول اللَّفظُ الملائكة.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ ﴾؛ أي (٤): الكفرة ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾ النَّار، ومُعذَّبون بما يقولون.

وإنَّما نسبَ العلم إلى الذين ادَّعوا لهم تلك النِّسبة وعظَّموهم (٥)، ووضع (محضرون) موضع (كاذبون)؛ للمبالغة في التَّكذيب؛ أي: إنَّ الذين فخَّموهم بهذا النَّسب وشرَّفوهم يعلمون أنَّهم في ذلك كاذبون، مفترون (٢) بما يقولون، فيعذَّبون به.

وقيل: إِنْ فُسِّرَتِ ﴿ لَلِخَنَّةُ ﴾ بالشَّياطين جازَ أن يكون الضمير في ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ لهم؛

⁽١) في (م) و(ع): «يشتمل».

⁽٢) في (م): «كل يجتن»، وفي (ي): «كل تحت» وفي (ع): «كل من يجتن».

⁽٣) في (ف) و(ك): «ومتي».

⁽٤) في (ف) و(ك): «إن».

⁽٥) في (م): «وعظموا لهم».

⁽٦) في (ف) و(ك): «مقرُّون».

أي: ولقد علمَتِ الشَّياطين أنَّ الله تعالى يعذِّبهم ويحضرهم النَّار، ولو كانوا مناسبين له تعالى لَمَا عذَّبهم.

وفيه: أنَّ علم الشَّياطين بذلك غير معلومٍ لا بشهادة العقل ولا بشهادة النَّقل، على أنَّ نسبة العلم إليهم قليلة (١) الجدوى.

* * *

(١٥٩) _ ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّ آيَصِفُونَ ﴾ مِن الولد والنَّسب.

* * *

(١٦٠) - ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ استثناءٌ منقطع مِن ﴿ الْمُحْضَرِينَ ﴾؛ أي: ولكنَّ المخلَصين ناجون، أو من واو ﴿ يَصِفُونَ ﴾؛ أي: ولكنَّ المخلصين برآء من أن يصفوه به.

والاستعظام ذنبهم أوقع التَّنزيه معترضاً بين الاستثناء والمستثني منه.

* * *

(١٦١ _ ١٦٢) _ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ﴾ .

﴿ فَإِنَّكُونَ ﴾ عَـودٌ إلى خطابهم ﴿ مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ ﴾ على الله تعالى ﴿ فَا يَنتُو عَلَيْهِ ﴾ على الله تعالى ﴿ فِنتِنِينَ ﴾: مفسدين النَّاسَ بالإغـواء، يُقـالُ: فتـنَ فـلانٌ على فـلانِ امرأته: إذ أفسدها عليه.

⁽١) في (م) و (ي) و (ع): «قليل».

و ﴿ أَنتُرْ ﴾ ضمير لهم و لآلهتهم، غلَّبَ فيه المخاطَبُ على الغائب، والفاء في ﴿ فَإِنتُمْ ﴾ للسّببية من الاستثناء؛ أي: إذا كان المخلصون برآء (١) من ذلك فلا تفتِنون أنسم وما تعبدون إلَّا مَن هو مِن أهل النَّار.

ويجوز أن تكون الواو بمعنى (مع)، و ﴿ وَمَاتَعْبُدُونَ ﴾ سادٌ مسدَّ الخبر، كقولك: كلُّ رجل وضيعتُه؛ أي: فإنكم مع ما تعبدون، بمعنى: فإنكم قرناؤهم وأصحابهم (٢) لا تزالون تعبدونها، ثمَّ قال: ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾؛ أي: على ما تعبدون ﴿ بِفَتِنِينَ ﴾ بباعثين، أو حاملين (٣) على طريق الفتنة والضَّلال إلَّا مَن هو ضالُّ مثلُكم صالِ النَّار، فهو كلامٌ مبتدأً.

* * *

(١٦٣) _ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْجَعِمِ ﴾ بكسر اللَّام؛ أي: لستُم تضلُّون (٤) أحداً إلَّا أصحابَ النَّار، الذين سبق في علمه تعالى أنَّهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يَصْلوها.

وقرئ: (صالُ)(٥) بضمِّ اللَّام(١)، على الجمع والتقاء السَّاكنين، بمعنى: صالوا، محمولاً على معنى ﴿مَنْ﴾، والتَّوحيدُ في ﴿هُوَ﴾ على لفظه، أو على حذف لامه

⁽١) في (ف): «برؤوا».

⁽٢) «وأصحابهم» سقط من (ي).

⁽٣) في (م): «مائلين».

⁽٤) في (م): «تفتنون».

⁽٥) «صال» سقط من (م).

⁽٦) نسبت للحسن وابن أبي عبلة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٢٩).

وإجراء الإعراب على عينه، كما حذفت من قولهم: ما باليْتُ به بالةً، وأصله: بالية مِن بالى، كعافية مِن عافى، أو على القلب حتى يصير: صائل، ثم يقال: صال، في صائل، كما يقال: شاكٍ، في شائك.

* * *

(١٦٤) _ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّالَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾.

﴿ وَمَامِنَا آ﴾ أحدٌ ﴿ إِلَاللهُ مَقَامٌ مُعَلُومٌ ﴾ ؛ أي: رتبةٌ معلومةٌ عندَ اللهِ تعالى معيّنة لا يتجاوزها، وهو حكاية اعتراف الملائكة بالعبوديّة، ردًّا على عَبدتِهم، والوجه أن يكون هو وما قبله من قوله: ﴿ سُبْحَنَ اللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَنَحْنُ اللّهَ يَحُونَ ﴾ من كلامِهم متّصلاً بقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِلْنَةُ ﴾ ، كأنّه قال: ولقد علم الملائكة أنّ المشركين معذّبون بذلك، وقالوا: سبحان الله تنزيها، ثم استثنوا المخلصين تبرئةً لهم، ثم خاطبوا الكفرة بـ [أنّ] الافتتان بذلك للشقاوة المقدّرة، ثم اعترفوا بالعبوديّة وتفاؤت مراتبهم فيه، لا يتجاوزونها (۱).

وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصَّفة مقامَه كما قيل؛ لأنَّ (أحد) المحذوف مبتدأ، و ﴿ إِلَّالَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ خبرُه.

⁽۱) في (ف): «لا يتجاوزهم»، وفي (ك): «فلا يتجاوزهم»، وفي (م): «لا يتجاوزه ولا يتجاوزوه»، وفي (ع) و (ي): «لا يتجاوزه». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (٥/ ٢٠)، وما بين معكوفتين منه. وزاد في آخر الكلام: (فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه). فما سيأتي رد عليه.

(١٦٥) - ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآ فَوْنَ ﴾.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾ أقدامَنا، أو (١) أجنحَتنا، في (٢) أداء الطَّاعة ومنازل الخدمة.

* * *

(١٦٦) = ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ ﴾: المنزِّه ون ربَّنا عمَّا لا يليقُ بشأنه، والأوَّل إشارة إلى درجاتهم في الطَّاعة، وهذا في المعارف، وما في (إنَّ) (٣)، واللَّام، وتوسيطِ الفصل، وتعريفِ الخبر في جملتي آخرِ كلام الملائكة من التَّاكيد والاختصاص؛ لأنَّهم المواظبون على ذلك دائماً مِن غيرِ فترةٍ دون غيرهم.

* * *

(١٦٧) = ﴿ وَإِن كَانُواْلِيَقُولُونَ ﴾.

﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴾ (إنْ) هي المخفَّفة من الثَّقيلة، واللَّام هي الفارقة؛ أي: وإنهم كانوا يقولون؛ أي: مشركو(١٠) قريش:

(١٦٨) _ ﴿ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

﴿ لَوْأَنَّ عِندَاا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾؛ أي: كتاباً مِن كتب الأوَّلين.

⁽١) في (ف) و(ك): «و».

⁽٢) في (ف) و(ك): «من».

⁽٣) في النسخ: «إنما»، والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» (٢٣/ ١٩٣).

⁽٤) في (ف) و(ك): «مشركي».

(١٦٩) - ﴿ لَكُنَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾.

﴿ لَكُنَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾: لأخلصنا العبادةَ للهِ تعالى، ولَمَا كذَّبنا وخالفنا كما كذَّبوا وخالفوا.

* * *

(١٧٠) - ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ مِ فَكَوْنَ يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ فَكَفَرُوا بِهِ ٤٠٠ أَي: لَمَّا جاءهم الذِّكْرُ الذي هو أشرفُ الأذكار والكتابُ الذي هو معجِزٌ مِن بين الكتب كفروا به.

﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة كفرهم إذا حلَّ بهم الانتقام.

* * *

(١٧١) - ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾؛ أي: حكمُنا، أو: وعدنا لهم بالنُّصرة (١) والغَلَبة، وهو قوله:

(١٧٢) - ﴿ إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُثُمُ ٱلْعَنلِبُونَ ﴾.

﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ وَإِنَّ الْمَنْ الْفَكُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾، وهي باعتبار الغالب والمقتضي بالذَّات، لا باعتبار كلِّ مرَّة، وإنَّما سُمِّيَتْ (كلمةً) وهي كلماتٌ؛ لانتظامِها في معنًى واحد، فهي في حكم كلمةٍ واحدةٍ.

وقرئ: (كلماتنا)(٢)، وقرئ: (على عبادنا)(٢) على تضمين ﴿سَبَقَتُ ﴾ معنى: حقَّتْ.

(١) في (م) و(ي) و(ع): «بالنصر».

(٢) نسبت للضحاك. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩٠).

⁽٣) نسبت لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٩٥)، و «تفسير الطبري» (٩٥ / ١٩٠).

(١٧٤) _ ﴿ فَنُولِّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴾.

﴿ فَنُولَّ عَنَّهُم ﴾: فأُعرِضْ عنهم، وأغضِ (١) على أذاهم.

﴿ حَتَى حِينِ ﴾: إلى مُدَّةٍ يسيرةٍ هي الموعد لنصرهم (٢)، قيل: هو يوم بدرٍ، وقيل: هو يوم بدرٍ، وقيل: هو يوم الفتح.

* * *

(١٧٥) = ﴿ وَأَشِيرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾.

﴿ وَأَبْصِرُ مُ مَ على ما يصيبهم حيناً إِمِن القتلِ والأسرِ، وفي مجيئه على صيغة الأمر تنبية على أنَّه كائنٌ لا محالة، قريبٌ كأنَّه قدَّامك. وفيه تسليةٌ له عليه السلام وتنفيسٌ عنه.

﴿ فَسَوْفَ يُغِيرُونَ ﴾: يبصرونك على ما ينالُك ممّا قضينا لك من النّصرة والعَلَبة. و(سوف) للتّأكيد في الوعيد لا للتّبعيد.

روي أنَّه لَمَّا نزلَ: ﴿فَسَوْفَيُمْمِرُونَ ﴾ قالوا: متى هذا؟ فنزلَ:

(١٧٦ - ١٧٧) - ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللهِ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَأَةَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

﴿ أَفَيَعَذَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَيْ فَإِذَا نَزَلَ ﴾؛ أي: العداب، وقرئ على البناء للمفعول مسنداً إلى الجارِّ والمجرور(٣)، كقولك: ذُهِبَ بزيدٍ، وقرئ: (نُزِّل) مشدَّداً(١٠).

⁽١) في (ف): «واصبر».

⁽٢) الصواب: لنصرك عليهم.

⁽٣) نسبت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩٠)، و «المحتسب» (٢/ ٢٢٩).

⁽٤) انظر: «الكشاف» (٤/ ٦٨).

﴿ بِسَاحَنِهِم ﴾: بفِنائِهم.

﴿فَسَآءَ﴾ وقرئ: (فبئس)(١).

﴿ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾: المخصوصُ بالذَّمّ محذوفٌ؛ أي: فساءَ صباحُ المنذرين صباحُهم.

واللَّام للجنس لاقتضاء فعل الذَّمِّ ذلك.

والصَّباحُ: الغارةُ، ولَمَّا كان عادةُ مغاويرهم أن يُغِيروا صباحاً سُمِّيَتِ الغارة به أَيَّ وقتٍ وقعَتْ ولو عِشاءً.

شبَّهه (٢) بجيش هجم (٦) فأناخ بفنائهم بغتةً، فهو مِن باب التَّمثيل.

وقيل: هو نزولُ رسول الله على خيبرَ وكانوا خارجين إلى مزارِعِهم ومعهم المساحي، قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى حصنهم، فقال عليه السلام: «الله أكبر، خربت خيبر(١)، إنا إذا نزلنا بساحة قوم(٥) فساءَ صباحَ المنذرين»(١).

* * *

(١٧٨) - ﴿ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾.

(١) نسبت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه. انظر: «الكشاف» (٤/ ٦٨).

(۲) في (م): «شبهت».

(٣) في (م): «بجيش هجمهم»، وفي (ع): «هجيس هجمهم»، وفي (ي): «هجيش هجهم».

(٤) في (م) و(ي) و(ع): «خرب خيبر».

(٥) في (ف) و(ك): «بقوم» بدل «بساحة قوم».

(٦) رواه البخاري (٦١٠)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ وَنَ ﴾ في تكريرِه تأكيدٌ لوقوع الميعاد على تأكيدٍ، وتسليةٌ بعد تسليةٍ.

وأُطلق الفعلان في الثَّاني بعد تقييد الفعل الأوَّل (١) بالمفعول؛ لزيادة المبالغة في عذابِهم كما بولغ في نصرته؛ أي: إنَّه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيطُ به الوصف من أنواع المسرَّة وأصناف المساءة، أو أريد بالأوَّل: عذابَ الدُّنيا، وبالثَّاني: عذابَ الآخرة.

* * *

(١٨٠) - ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ عمَّا قال المشركون فيه، وإضافة الرَّبِّ إلى العزَّةِ لاختصاصِها به؛ إذ لا عزَّةَ إلَّا له، ولِمَن يُعزُّه (٢).

وقد أدرجَ فيه جملة صفاته الثُّبوتيَّة والسَّلبيَّة مع الإشعار بالتَّوحيد.

* * *

(١٨١) _ ﴿ وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ تعميمٌ للرُّسل بالتَّسليم بعد (٣) تخصيص بعضهم به.

 ⁽١) «الأول» زيادة من (م).

⁽٢) في (م) و(ي) و(ع): «يعز».

⁽٣) في (م) و(ي) و(ع): «مع».

(١٨٢) - ﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

﴿ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ على ما أفاضَ عليهم وعلى مَن تبِعَهم من النَّعَم وحُسن العاقبة(١)، ولذلك أخَره عن التَّسليم.

ولَمَّا كَانَ مِدارُ الكلام في هذه السُّورة على مقالة المشركين في الله بنسبة الولد والشَّريك إليه تعالى، ومقالة الرُّسل معهم، ومقاساتهم إيَّاهم، وما مُنِحوا مِن التَّاييد والنُّصرة عليهم = ختمَها على وَفقِ ما ضُمِّنَتْ بالتَّنزيه عمَّا يصفونه، والتَّسليم على المرسلين (۲) بما تحمَّلوا مِن أعباء الرِّسالة وأذى المرسَل إليهم، والتَّحميد على ما أنعمَ به عليهم من النُّصرة في العواقب وإعزاز الدِّين وإعلاء كلمته (۲).

* * *

(١) في (م): «العافية».

وجاء في خاتمة النسخة (ف): «تم الكتاب بعون الملك الوهاب في صبيحة الاثنين العاشر من شهر شوال من شهور سنة اثنين وتسعين وتسع مئة، أحسن الله ختامها بمحمد وآله وصحبه».

وجاء في خاتمة النسخة (ع): «والمشهور في تفسير المرحوم لابن كمال الوزير تحريره إلى هنا». وجاء في النسخة (ي): «قوبل وصُحح عن نسخة المصنف بقدر الوسع والإمكان، ثم نظر فيه».

⁽۲) في (م): «الرسل»، وفي (ي) و(ع): «المرسل».

⁽٣) في (م) زيادة: «والله أعلم بالحقيقة والصواب وإليه المرجع والمآب».